

समर्पण

हिन्दू जाति के और हिन्दो सेवियों

के

कर कमलों में

समर्पित ।

प्रस्तावना ।

आज कल कुछ ऐसा रिवाज सा चल गया है कि चाहे एक चौपतिया ही लिखी जाय परन्तु उसमें 'प्रस्तावना' अवश्य होना चाहिये। अतः मैं भी 'लोग के लोग' की अनुसार कुछ ऊट पटांग लिखे देता हूँ। लेखक बनने का तो मुझे दावा है नहीं, क्योंकि न तो मुझ में इतनी बुद्धि है और न इतनी योग्यता। पर स्वामी रामतीर्थ जी के स्वतंत्र विचार और उनका निराला ढंग देख कर मेरे मन में यह इच्छा उत्पन्न हुई कि स्वामी जी का वचनानामृत जो मैंने अंग्रेजी भाषा द्वारा पिया है वह अपने उन भाइयों को भी पिलाऊँ जो केवल मातृभाषा देवनागरी सर्वगुण आगरी ही को जानते हैं। इस लिये मैंने स्वामी जी के कुछ लेखों को लेकर हिन्दी भाषा में अनुवाद करना प्रारम्भ किया परन्तु भाषा की अनभिज्ञता के कारण मुझे जो कठिनाइयाँ उठानी पड़ी हैं वह 'राम' ही जानता है। मुझ से जहाँ तक हो सका है मैंने स्वामी जी के विचारों को बिना हेर फेर के आप के सन्मुख रखने का प्रयत्न किया है। इस कार्य में जो भाषा दोष हों उन्हें आप हिन्दी के विद्यालय के एक अध्यापक के विद्यार्थी की भूलें समझ कर क्षमा करेंगे और कृपा करके उन्हें सुधार लेंगे। यदि लोगों ने मेरी इस सेवा को स्वीकार किया तो 'राम' नाम की पाटी लेकर फिर आप के सामने उपस्थित होऊँगा।

मैं अपने उन मित्रों को हृदय से धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मुझे इस कार्य में सहायता दी है। विशेष करके मैं राय-देवी प्रसाद जी (पूर्ण) का बहुत ही अनुग्रहीत हूँ जिन्होंने मेरे कहने से स्वामी राम के अंग्रेजी पद्यों का पद्यानुवाद कर दिया है। अधिकतर पद्य उन्हीं के बनाये हुये हैं।

कानपुर

कार्तिक १९६६.

} नारायण प्रसाद ऊरोड़ा

स्वामी रामतीर्थजी का जातीय धर्म ।

माधव शुकु द्वारा अंगरेज़ी कविता में अनुवादित ।

— १८८८ —

एक दिन मैंने प्रगट ध्यान में देखा ऐसा दृश्य विचित्र ।
कभी कभी अब भी आता है नेत्र सामने जिसका चित्र ॥
बढ़ सखा था अथवा क्या था मैंने इसको नहीं जाना ।
पर वे कहते थे मुझको "मैं हुआ हूँ पागल दीवाना" ॥
किन्तु सूर्य ज्यों ही अस्ताचल जाते हुए दिखाने हैं ।
मेरे दोनों नेत्र आँसुओं से उस दम भर आते हैं ॥
तब फिर वही दृश्य वस मेरे आँखों में छा जाता है ।
और फूलों से लदा हमारा भारतवर्ष दिग्वाता है ॥
दिनकर अपनी मन्द चाल से नीचे गिरता जाता था ।
तब मन्द हो जाने से सब स्तब्ध दिखलाना था ॥
बहुत दूर पश्चिम से धीरे बरस चला आता था जल ।
फैला ज्यों प्रकाश हो गलकर ज्यों अकाश लहरें बादल ॥
उस छतके वह रक्त सूर्य का पड़ने से उन पर आभास ।
छाय गया चहुँ ओर लालिमा का अद्भुत मनहरण विकास ॥
खड़ा हुआ चुपचाप वहाँ ज्यों ही देखा ये सब सामान् ।
उठा एका एक हृदय विदारक गए दिनों का मने ध्यान ॥
बस फिर वही जवानी मेरी ओर वचन सन्मुख आया ।
अगस्त्य महाविचार भार से दबता हुआ हृदय पाया ॥
फिर देखा जो दृष्टि उठाकर गिरते रक्त सूर्य की ओर ।
मानो गत उमंगकी लहरें मेरे हिय विच उठीं हिलोर ॥

मुर्दे फिर हाँकर सजीव मय ऋद्धे हुये थे मेरे पास ।
 उनके जाल गाँ हो आये दिये करुन भी दूर निकान ॥
 एक बार फिर पड़ा कान में उनका स्वर बाजे के दंग ।
 तकते थे उस रक्त सूर्य को वे भी मिल कर मेरे संग ॥
 ये मय दृश्य देखने पाछे कितने ही दिन बीत गये ।
 दुख सुख झेंडे हुए साल भी तब से कितने बीत गये ॥
 दूर दूर यद्यपि घूमा हूँ मैं स्वदेश में और अनन्य ।
 तब भी मैं डरता हूँ अब तक नहीं हुआ हूँ मैं चेतन्य ॥
 तब से अषट्मंजव संध्या को रचि जाता है अस्ताचल ।
 उसी समय तब भर जाता है फिर मेरे आँखों में जल ॥
 वही दृश्य बस फिर मेरे तब आँखों में छा जाता है ।
 औ फूलों से लदा हमारा भागनवर्य दिखलाता है ॥

स्वामी रामतीर्थ ।

सर्वाहि संस्थाः किल भारतस्थाः
 जानीत यूयं हृदयं मदीयम् ।
 आर्याः समस्ताः पथवर्णाभिन्नाः
 न बांधवाः किंत्वहमेव तेस्युः ॥ '

—राम

परमहंस श्री १०८ स्वामी रामतीर्थ जी महाराज ।

जीवन चरित्र

ऐसे बहुत कम लोग हैं जिन्होंने परमहंस स्वामी रामतीर्थ जी का नाम न सुना हो तथा उनके गुणों से परिचित न हों। स्वामी रामतीर्थजी का जन्म सम्वत् १९३० में हुआ था। आप का संसारिक नाम गुसाई तीर्थरामजी एम-ए-था। हिन्दी रामायण के विख्यात लेखक गुसाई तुलसीदास जी के वंश में आप उत्पन्न हुए, आप ने पञ्जाब विश्वविद्यालय का एम-ए-पास किया, उसके पीछे कुछ दिनों लाहौर के एक कालिज में आप गणित के अध्यापक थे। अंगरेज़ी, हिन्दी, फ़ारसी और संस्कृत के बड़े विद्वान् होने के अतिरिक्त आप छोटी उमर से ही बड़े विरक्त थे। आप को बालकपन में ही रामायण, महाभारत आदि की कथाएँ सुनने में बड़ा प्रेम था। कई बार "कृष्ण" पर व्याख्यान देते २ अथवा भक्ति के विषय में बात चीत करते करते आप गद्गद् हो रोने लगे थे। जिस समय आप अध्यापक थे आप अपने छात्रों को व्यायाम करने और बल प्राप्त करने का भी बहुत कुछ उपदेश दिया करते थे, कारण यह कि आप "नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः" के अनुसार बलहीन होने को पाप समझते थे। जिस समय आप केवल २६ वर्ष के थे, लाहौर की गलियाँ आप के लिये असहनीय हो गईं और आप हिमालय की ओर निकल पड़े, बहुत दिनों तक आप श्रीगङ्गा माता के तट पर और हिमालय की गुफाओं और घने जंगलों में तप और योगाभ्यास करते रहे। हृषिकेश के पास ब्रह्मपुरी नामक स्थान पर आप-को आत्मा और परमात्मा का सच्चा ज्ञान प्राप्त हुआ। पूर्ण वेदान्ती और परमयोगी होकर आप हिमालय से निकले

और फिर आप ने जापान, अमेरिका, मिश्र आदि देशों में घूम कर अनेक व्याख्यान दिये। इनके व्याख्यानों का प्रभाव इतना प्रबल था कि हजारों जापान के बौद्ध, अमेरिका के ईसाई और मिश्र के मुसलमान इनको न केवल परम योगी ही किन्तु अपना गुरु भी मानने लगे। आप अपने को प्रायः "राम" कह कर ही पुकारा करते थे।

जिन लोगों को "राम" से परिचित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था वे कहते हैं कि उस अनुभवो महात्मा के चेहरे से सचमुच तेज की किरणें निकलती हुई दीख पड़ती थी। प्रेम, निर्भयता और न्यतन्त्रता के मानों आप अवतार ही थे। निःसन्देह दो मिनट आप के चरणों में बैठने से मनुष्य की आत्मा पर वह प्रभाव पड़ता था जो बड़े बड़े व्याख्यान सुनने और स्वाध्याय करने से नहीं पड़ सकता। सचमुच आप की गणना परम योगियों में की जानी चाहिये। जिनके दर्शन मात्र से जन्म जन्मान्तरों के पाप दूर हो जाते हैं। आप अपना आत्मा को समस्त संसार की आत्मा और समस्त संसार को अपना ही स्वरूप मानते थे।

सन्वत् १९६३ में ३३ वर्ष की आयु में अपनी प्यारी "बंगी" की गोद में ही आप ने शरीर त्याग दिया, जिस समय हम उनकी इस छोटी सी आयु और उनके जीवन के प्रसक्तियों की ओर दृष्टि डालते हैं तो उनका चरित्र हमको उस विजली के नमान प्रतीत होता है जो इधर कड़की और उधर गई। स्वामी "राम" के लेखों से पाठकों को यह भली भाँति मालूम हो जावेगा कि यह पूर्य संन्यासी और परमयोगी और साथ ही कितने बड़े देश भक्त थे। मेरा तो बड़ा विश्वास है कि किसी मनुष्य का चित्त इस सकल दुःख प्रशान्त होना

भलम्भव हैं। कोई पुरुष जिसमें प्रेम का लेशमात्र भी है देश प्रेम को संसार के सब प्रेमों से श्रेष्ठ अवश्य मानेगा। जिसके चित्त में थोड़ी सी भी दया होगी वह देश की दुर्दशा देख कर आंसू बहाये बिना नहीं रह सकता। परमहंसजी के विचार जातीय धर्म और देश भक्ति के विषय में कितने गम्भीर थे यह बात पाठकों को उनके लेखों से विदित हो जायगी।

अब मैं आप का अधिक समय न लेकर स्वामीजी के लेखों का हिन्दी अनुवाद आप को भेंट करता हूँ।

(२५५५५५)

जातीय धर्म ।

सूर्यास्त का समय है ठंडी सांसे भर भर कर मैं गुनगुना रहा हूँ। लिखते समय मेरी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है।

दृश्य एक मैं लख्यो समय एक पुनि सो दरसावो ।

सत्य रहो वा असत रहो सोई मैं नेकहु नहिं जानो ॥

मैं नहिं हतो अपीड़ित तेहि छन भाखत हैं जन ऐसो ।

तेहि कारन मैं कहि न सकत हौं दृश्य हतो वह कैसो ॥

पै अबहुं रवि अयवत जेहि छन ममदृग जल भरि आवै ।

देख्यो दृश्य सोई पुनि मम प्रिय भारत मोहि दरसावै ॥

दिवस विगत होय रहो शोभ युत पति भई मंद समीरा ।

धीरे २ लेत छिलोरैं पश्रिम बारिधि नीरा ॥

गगन नीर धर जलनिधि माहीं छाई अनुपम शोभा ।

अयवत भानु लालिना चहुं दिशि देखत ही मन लोभा ॥

ठाढ़े नीर सखत मैं जन ही छाया अनुपम नारी ।

भूतकाल की सुरनि भई मोंहि जाँ अनि विस्मयकारि ॥
 युवा बालपन आगे आयो हिय मम भयो दुखारि ।
 मैं तब ही अविलोकन् लाग्यो दुरत भानु अरु नारि ॥
 भूतकाल मम आगे आयो मृतक पुरुष दिग डाढ़े ।
 जीवित सर्व लखाने फिर से कफन वस्त्र को छाढ़े ॥
 उनकी बानी दुन्दुभी के सम पुनि मम कान सुनाई ।
 पुनि गनके अरु मम दृग लागे लखै भानु जगनाई ॥
 तब से बहुत दिवस हैं बीते सुख दुख दोनों भयऊ ।
 घुमां दूर रं के देशन पै गिय व्याधि न गयऊ ॥
 दिवस अंत दृग सजल होत जब दृश्य बारी दरमार्ग ।
 मम प्रीतम भारत तेहि अवसर मेरे सन्मग आय ॥

हे अस्त होने वाले सूर्य ! तू भारत में निकलने को जा रहा है। क्या तू रुपा करके राम का यह संदेशा उस ज्वाति-मय भूमि को ले जायगा ? क्या ही अच्छा हो कि यह मेरे प्रेम के अश्रु बिन्दु भारत के नेतों में पहुंच कर ओम के बिन्दु बन जाय। जैसे शैव शिव की पूजा करता है वैष्णव विष्णु की, ईसाई ईसा की और मुसलमान मुहम्मद की उपासना करते हैं वैसे ही प्रेम में लीन होकर मैं भारत के दृश्य को अपने हृदय में लाकर उसको पूजा करता हूं। जिस समय मुझे कोई भारतवासी दिखाई पड़ता है चाहे वह शैव हो या वैष्णव, ईसाई हो या मुसलमान, पारसी हो या सिक्ख सन्यासी हो अथवा पेरिया, हर एक भारत माना के लाल को मैं मूर्तिमान भारत ही समझ कर उसकी पूजा करने लगता हूं। हे भारतमाता मैं तेरे हर एक रूप में तेरी उपासना करता हूं। तू ही मेरी गंगी है। तू ही मेरी काली है। तू मेरा ईश देव है, तू ही सालिग्राम है। भगवान् कृष्णचन्द्र जिनको भारत की सिटी खाने का प्रेम था, उपासना का उन्नेज

करते समय कहते हैं--"जिनका चित्त निराकार की ओर लगा हुआ है उनके लिये कठिनाइयां बहुत हैं। क्यों कि निराकार के मार्ग पर चलना देहधारी के लिये अति दुष्कर है।"

मेरे प्यारे कृष्ण ! मैं भी उस देवता की उपासना करता हूँ "जिसकी सारी सम्पत्ति केवल एक टूटी हुई खाट, एक पुरानी कुल्हाड़ी, भस्म, साँप और एक खाली कपाल है।" क्या यह महिम्न स्तोत्र के महादेव हैं ? नहीं ! नहीं !! ये साक्षात्कार नारायण स्वरूप भून्ने भारतवासी हैं। यही मेरा धर्म है और भारत के प्रत्येक मनुष्य का धर्म उन सब का मार्ग उनका व्यवहारिक वेदान्त और उनकी दिव्य भक्ति ऐसी ही होनी चाहिये। केवल सहानुभूति मात्र दिखलाने अथवा थोड़ी सा सहनशीलता प्रकट करने ही से काम न चलेगा। मैं भारतमाता के प्रत्येक पुत्र से आशा करता हूँ कि वह दिनों दिन बढ़ने वाली इस महान शक्ति को चारों ओर फैलाने में कटिबद्ध होंगे। इस संसार में कोई वधा वाल्यावस्था को पार किये बिना युवावस्था को प्राप्त नहीं हो सकता। इसी तरह मनुष्य उस समय तक ईस्वर में लीन होने के आनन्द को अनुभव नहीं कर सकता जब तक वह मातृ भूमि के अस्तित्व में अपने अस्तित्व को मिटा न दे, और जातीय अभिमान उसके रोम २ में व्याप्त न हो जाए। भारत के प्रत्येक पुत्र को समस्त देश की सेवा के लिये तत्पर रहना चाहिये क्योंकि प्रत्येक भारत पुत्र भारत माता का मूर्तिमान् स्वरूप है। भारतवासी अपने देश के प्रत्येक नगर, नदी, पर्वत, शिला पशु और पक्षी को पवित्र समझते आये हैं। क्या अभी वह समय नहीं आया कि जब इस सम्पूर्ण मातृ भूमि को देवी मानें और उसका प्रत्येक रूप हमारे चित्त में स्वदेश भक्ति उत्पन्न करे ? जब प्राण पतिष्ठा से हिन्दू लोग दुर्गा

की मूर्ति को जीवित शक्ति मान लेते हैं तो क्या वह उचित नहीं है कि हम मातृ भूमि रूपी सच्ची दुर्गा की निज ज्योति को प्रज्वलित करें और उसमें तेज और जीवनी शक्ति उत्पन्न करें ? आओ ! हम लोग पहिले अपने हृदयों को एक करें । फिर हमारे मन-हमारे हाथ आप ही आप मिल जायेंगे ।

संसार के महान् उपदेशक और महान् योद्धा योगिराज कृष्ण भगवान् कहते हैं कि "मनुष्य अपनी श्रद्धा या विश्वास ही से बना हुआ है जिसकी जिसमें श्रद्धा होती है उसके अनुसार ही उसका स्वभाव होता है ।"

मेरे प्यारे भारत के सनातन धर्मियो ! शास्त्रों का ठीक २ उपयोग करो । देश और धर्म तुम से कह रहा है कि जाति पांति के कठिन बन्धनों को कुछ ढीला कर इन अनुचित भेदों को जातीय अथवा राष्ट्रीय सम्मानभूति तथा ऐक्य के आधीन कर दो । देखो ! जिस भारतवर्ष ने सारे दुनिया के भागे हुए शरणागतों को अपनी गोद में रखा और पृथ्वी की अनेक जातियों को भोजन दिया आज उस भारत के प्यारे पुत्र दुकड़ों को तरस रहे हैं । पृथ्वी के मनुष्य को अपना कार्य और अपनी जाति नियत करने में पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिये । अपने २ सिर को चाहे जितना ऊंचा रखो परन्तु पैर नव के सदा समान भूमि पर ही रहने चाहिये । किसी किसी के कंधे वा गर्दन पर पैर मत धरो चाहे वह दुबल और आका-कारी ही क्यों न हो ।

होनहार सुधारक युवको ! भारतवर्ष के प्राचीन धर्म और उसके अत्यात्म की निन्दा मत करो । भारतवासियों ने फूट का एक नया बोज दो देने से उनमें एकता उत्पन्न करना

दुष्टतर हो जायगा । भारतवर्ष की अवनति के कारण यहाँ के धर्म और अध्यत्म नहीं हैं । भारत की फूटी कली बाटिका इस लिये लुप्त गई क्योंकि उसके इधर उधर कांटे और झाड़ू झंकार न थे । कांटे और झाड़ू झंकार चारों ओर लगा दो पान्थ उत्तान और सुधार के पड़ाने उन गुणधर्मों और कलश-वृक्षों को मत उखाड़ा जो क्यारियों के बीच में लगे हुए हैं प्यारे कांटे और झाड़ियों । तुम धन्य हो तुम्हीं बचाने वाले हो । भारतवर्ष में तुम्हारी ही आवश्यकता है ।

अब मैं इन प्रकार के कार्यों की प्रशंसा करता हूँ तो मेरा यह मतलब नहीं कि मैं तमोगुण को रजोगुण और सतोगुण से श्रेष्ठ समझता हूँ किन्तु मेरा अभिप्राय यह है कि भारतवर्ष में इन लोगों ने तमोगुण का बहुत दिनों तक निरादर किया और इस निरादर करने से ही तमोगुण हम में पैदा रह गया । अब हमको चाहिये की तमोगुण का प्रयोग करना सीखें और उसको उपकारी बनायें । यदि हम मैली पालि को फेंक दें और उसको काम में न लायें तो बाटिका हमारी हरी भरी कैसे हो सकती है ।

तमोगुण रूपी कोयले के बिना रजोगुण रूपी अग्नी और भाय तथा सतोगुण रूपी प्रकाश नहीं हो सकता और जिन देश में कोई आन्दोलन करना हो उसमें तमोगुणी प्रकृति जितनी ही अधिक होगी राजसी अग्नी और सार्त्त्विक प्रकाश भी उतना ही अधिक होगा । यह विचार वर्तमान मस्तिष्क सामुद्रिक (Phrenology) के विचारों से बिल्कुल मिलता जुलता है । इससे स्पष्ट है कि वीरता के महत्व और चरित्र के बल के लिये केवल सदाचार और बुद्धि का बढ़ाना ही काफी नहीं है किन्तु मनुष्य में तामसिक वा पाशविक बल भी पूर्ण-

रूप से होता चाहिये । यही कारण है कि हिन्दुओं ने महादेव को तमोगुण का अधिपति माना है ।

यदि भारत के इस संकट के समय में हमारा जन्म हुआ है तो हमें परमात्मा को धन्यवाद देना चाहिये, क्योंकि हम को अपने देशवासियों की सेवा करने का विशेष अवसर मिला है । हमारा काम बहुत ही निराला, सुरीला और विकट है । मसल मशहूर है कि “जो खूब सोता है वह खूब जागता है” । भारतवर्ष खूब सोया, इसी कारण उसका जागना भी विचित्र ही होगा । हम को भारतवर्ष के लोगों में गुणग्राहकता, भ्रातृभाव, परिश्रम का महत्व और देश की विविध शक्तियों को एक दूसरे के आधीन कर उन सब से काम लेने की समझ उत्पन्न करना है । कोरी नुकताचीनी से काम न चलेगा ।

हा ! इस देश की कितनी शक्ति एक सम्प्रदाय के दूसरे सम्प्रदाय को गालियां देने में व्यर्थ जा रही है । हमें उन सिद्धान्तों का पता लगाना चाहिये जिन में हम सब सहमत हैं और उन्हीं पर जोर देना चाहिये । कुछ मनुष्यों पर आर्य-समाज ही का असर हो सकता है सनातन धर्म का नहीं, कोई २ ऐसे हैं जिन्हें ब्रह्म समाज ही अच्छा लगता है । किसी किसी को वैष्णव धर्म ही प्रिय है । इसी प्रकार और सम्प्रदायों का भी यही हाल जानिये । हमें क्या अधिकार है कि हम उस मनुष्य को दूषित ठहरावे जो हमारे सम्प्रदाय का नहीं है, और जो उस सम्प्रदाय पर चलने से बल और आनन्द की आशा नहीं करता ।

जो हमारे साथ आना चाहते हैं वे आवें, जो ठहरना चाहें ठहरे और जो न ठहरना चाहें न ठहरे । दुनियां कुछ कहे हमे

भरने काम से काम । हमें या तुम्हें क्या अधिकार है कि सब किसी को अपने सम्प्रदाय का ही बनाले । मेरा काम तो केवल सब किसी की सेवा करना है—सेवा उनकी जो मुझ से प्रेम रखते हैं और साथ ही उनकी भी जो मुझ से घृणा करने हैं (यदि कोई ऐसा हो) माता उन्हीं बच्चों से अधिक प्रेम रखती हैं जो अधिक निर्यल होते हैं । यथा वे सब ही लोग जो तुम से सहमत नहीं हैं भ्रम में पड़े हुए हैं ? यदि ऐसा हो भी तो उनकी भी देश को आवश्यकता है । उस चलने वाले की दशा कितनी बुरी होगी जिसको केवल एक ही टांग से फुदकना पड़ता हो । सच्चा ज्ञान यही है कि प्रत्येक वस्तु को ईश्वर की दृष्टि से देखा जाए ।

“हमारे प्रभु अवगुण चित न धरो ।

समदरशी है नाम तिहारो सोई पार करो ॥

एक लोहा पूजा में राखत एक घर बधिक परो ॥

यह दुविधा पारस नहिं जानत कंचन करत खरो ॥

एक नदिया एक नार कहावै मैलो नीर भरो ।

जय मिलिया तो एक वरन भयो गङ्गा नाम परो ॥

एक माया एक ब्रह्म कहावै शूर श्याम झगरो ।

भव सागर से पार मोहिं नहि प्राण जात टरो ॥

हमारे प्रभु अवगुण० ॥

व्यक्तिगत धर्म और स्थानीय धर्म की अपेक्षा देश वा जाति की ओर जो कुछ हमारा धर्म है उसको अधिक भ्रष्ट समझना चाहिये । प्रत्येक वस्तु का ठाक २ परिणाम रखने से ही कार्य सिद्ध होता है ।

कोई ऐसा कार्य करना जिससे देश वा जाति की उन्नति हो, देवताओं की दिव्य शक्ति की सहायता करना है । आज

भारत माता के सामने इस प्रकार के यज्ञ तथा बलि की ही आवश्यकता है गीता के निम्न लिखित श्लोक में भी इसी यज्ञ का आदेश है ।

“यज्ञं शिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः ।

भुञ्जते ते त्वद्यं पापा ये पचन्त्यात्म कारणात् । ”

अर्थ—वे सज्जन जो यज्ञ का वचन हुआ यज्ञ खाते हैं सब प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं, परन्तु जो लोग केवल अपना ही पेट भरने का प्रयत्न करते हैं वे मानों पाप खाते हैं ।

ईश्वर का वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने के लिये संन्यासी का सा भाव रखना चाहिये अर्थात् स्वार्थ को विलकुल त्याग कर देश के महान् अस्तित्व में अपने छोटे से अस्तित्व को मिटा देना चाहिये । ईश्वर या पूर्णानन्द को प्राप्त करने के लिए सच्चा ब्राह्मण बनना चाहिये, सच्चा ब्राह्मण वह है जो अपनी बुद्धि को देश की उन्नति के साधनों पर विचार करने में ही लगाए रखे, पूर्णानन्द का अनुभव करने के लिये क्षत्री भाव का होना आवश्यक है । सच्चा क्षत्री वह है जो प्रतिक्षण अपने देश के लिये अपने जीवन की आहुति देने को प्रस्तुत रहे । परमात्मा को पाने के लिये तुम्हें सच्चा वैश्य बनना चाहिये । सच्चा वैश्य वह है जो यह समझता हो कि उसका सब धन धान्य उसको केवल इस लिये दिया गया है कि वह अपने देश और जाति की सेवा में उसको व्यय करे । परन्तु इस लोक या परलोक में पूर्णानन्द अर्थात् “राम” को लाभ करने के लिये अथवा अपने अमूर्त धर्म को मूर्तिमान् बनाने के लिये तुम्हें पूर्ण संन्यासी अर्थात् ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य सभी कुछ बनना चाहिये और शूद्रों के समान बीरता के साथ अपने

हाथों और पैरों से भी काम लेना चाहिये। संन्यासियों का सा भाव रखो और शूद्रों को सी मेहनत करने को तैयार रहो। आज दिन मुक्ति का केवल मात्र यही एक उपाय है। जागो ! उठो ! अब सोने का समय नहीं रहा !

आज कल अन्य देश भी जगद्गुरु भारतवर्ष को अपने व्यवहारों द्वारा यही शिक्षा दे रहे हैं। जिस समय एक जापानी युवक इस कारण सेना में भरती करने से इन्कार किया जाता है कि उसकी बूढ़ी माता की सेवा करने के लिये पीछे कोई न रहेगा, उस समय वही बूढ़ी माता जातीय धर्म को गृह धर्म से अधिक श्रेष्ठ समझती हुई आत्म हत्या कर लेती है इस लिये कि उसके पुत्र को अपने देश के युद्ध में अपने जीवन की आहुति देने का अवसर मिले।

आदर्श गुरु गुरुगोविन्द सिंह जी के जातीय धर्म का पालन करने के लिये व्यक्ति गत धर्म, गृहधर्म और सामाजिक धर्म को त्याग देने के समान वीरता का कार्य और क्या हो सकता है ? लोग शक्ति प्राप्त करने की लालसा रखते हैं, परन्तु उस समय तुम्हारी शक्ति कितनी उत्पन्न होगी जिस समय तुम्हारी छोटी सी आत्मा देश की महान आत्मा में लीन हो जावेगी। अन्त में मैं इस ज्वलन्त शक्ति का उदाहरण इस्लाम के पैगम्बर के सुन्दर शब्दों में देता हूँ—“यदि सूर्य मेरे दाहिने ओर और चन्द्रमा बाँचे ओर खड़े होकर मुझ से पीछे हटने को कहें तो भी मैं उनकी आज्ञा का कदापि पालन न करूँ।” ओम् ! ओम् !! ओम् !!!

हम रुखे टुकड़े खायेगे। भारत पर वारे जायेगे ॥
हम सूखे चने खायेंगे। भारत की बात बानायेंगे ॥
हम नंगे उभर बितायेगे। भारत पर जान भिदायेंगे ॥

सोलों पर दीड़े जायेंगे। कांटों को राख बनायेंगे॥
 हम दर दर धक्के खायेंगे। आनन्द की झलक दिखायेंगे॥
 सब रिश्ते नाते तोड़ेंगे। दिल एक आत्म संग जोड़ेंगे॥
 सब विषयों से मुंह मोड़ेंगे। सर सब पापों का फोड़ेंगे॥

भारतवर्ष की वर्तमान आवश्यकतायें ।

पहले पत्र के सिलसिले में राम अपने मन के सर्वोपरि विचार प्रकट करता है। राम की कुटी की खिड़की के बाहर कुवारी (पवित्र) बर्फ के सुन्दर टुकड़े यद्यपि बहुत वेग से गिर रहे हैं तथापि उनकी शोभा बहुत अपूर्व है और सब पहाड़ बिलकुल 'शुशुता' हो रहा है अर्थात् धुल गया है। राम ने अभी 'विकास' (Evolution) की सब से नई पुस्तक पढ़ कर रख दी है।

नवीनता, प्रतिष्ठा किंवा लोक प्रियता प्राप्त करने की इच्छा बहुधा लोगों को सत्य के मार्ग से पृथक् रखती है। इस तरह की इच्छा को एक तरफ छोड़ कर और मन को शान्त रख कर अर्थात् दुःख से निराश न होकर और आत्म प्रशंसा (Self flatter) से फूल कर यदि हम भारतवर्ष की वर्तमान आवश्यकताओं के प्रश्न पर विचार करते हैं तो हमारे सामने उसकी ऐसी शोचनीय स्थिति उपस्थित होती है कि हम अवाक रह जाते हैं। एक ही पवित्र देश में रहने से जो सम्बन्ध उत्पन्न होता है उसकी हम बिलकुल ही परवाह नहीं करते। और इसका तात्पर्य यह निकलता है कि हम में बन्धुत्व प्रेम का पूरा अभाव है। धार्मिक ग्रन्थ के भेदों ने लोगों के मनुष्यत्व को ढक दिया है, राष्ट्रीयत्व की कल्पना को प्रायः उस ही सा कर रक्खा है।

अमेरिका में भी कदाचित् अधिक नहीं तो हिन्दुस्तान के बराबर तो अवश्य ही पन्थ और मार्ग हैं। परन्तु थोड़े से उन अकृतो लोगों को छोड़ कर जिनकी जीविका उनके पन्थ पर निर्भर है बाकी सब लोगों में यह कभी नहीं देखा जाता है कि वह अपने देश यन्त्रुता के भाव को अपने धार्मिक पन्थ की कल्पना के भावों के आधीन रखें, और यह विचार करें कि अमुक मनुष्य कैथोलिक है और अमुक मनुष्य मेथोडिस्ट है अथवा प्रेसबिटेरियन है। निष्पक्षपात सत्य कहते हुए यह मानना पड़ेगा कि नाम मात्र का धर्माभिमान अमेरिका के लोगों में स्वाभाविक मनुष्यता किंवा प्राणिमात्र पर दया का लोप नहीं कर देता जैसा कि भारत में होता है। हिन्दुस्तान में मुसलमान लोगों को एक साथ और एकही जगह रहते हुए कई पीढ़ियां व्यतीत हो गई परन्तु हिन्दुस्तान में अपने पास रहने वाले हिन्दुओं की अपेक्षा वह दक्षिण योरोप के तुर्कों के साथ अधिक सहानुभूति दिखाते हैं। एक बालक जो हिन्दू माँ बाप के रक्त मांस से बना है और ज्योंही वह क़स्तान होता है त्योंही वह रास्ते के कुत्तों से भी ज्यादा अनजान अथवा अपरिचित बन जाता है। मेथुरा का एक कट्टर द्वैतवादी वैष्णव दक्षिण के एक द्वैतवादी वैष्णव के लाभ के लिये क्या नहीं करता, परन्तु वही वैष्णव अपने ही शहर के एक अद्वैतवादी वेदान्ती का मान भंग करने के लिये क्या उठा रखता है। यह सारा दोष किसका है ? सब पन्थों के पक्षपात और ऊपरो ज्ञानही का यह दोष है, 'एकही जगह रहने वाले शत्रु'—ऐसा जो बाध्य है वह वर्तमान स्थिति का यथार्थ रूप से वर्णन करता है। एक राष्ट्रीयता का विचार मात्र भी एक अर्थ रहित शब्द हो गया है। इसका कारण क्या है ? इसका वास्तविक कारण निर्जीव भूतकालीन विधि

का अन्धे होकर समर्थन करना और धर्म के पवित्र नाम से जो विचित्र और देहव अज्ञान की शिक्षा दी जाती है उसके पूर्णतया दास होनाही है। अर्थात् (तस्मात् शास्त्र प्रमाणन्ते) प्रमाण पालन का चिकना चुपड़ा नाम देकर आध्यात्मिक आत्मघात करना है।

केवल उदार शिक्षा, यथार्थ ज्ञान, सप्तयोग परीक्षण, अथवा तत्त्व शास्त्रीय विचार की पद्धति के अभ्यास से यह असत्य कल्पना दूर हो सकती है अन्यथा नहीं। आधुनिक शास्त्रशोधन से निकले हुए उत्तम और मनुष्य कर्तव्य सिखाने वाले तत्त्व जिस पंथ या धर्म में न हों उसे कदापि यज्ञ अधि-कार नहीं है कि वह अपने भोले भक्तों पर उपजीविका करे। प्राचीन काल के बहुत से धार्मिक तत्त्व और पंथायें राम के मत से तो केवल उस समय के जाने हुए शास्त्र के नियम और सिद्धान्त थे। परन्तु बाहरे दुर्दैव! वह तत्त्व जो पहले बड़े बिरोध से माने गये फिर इस उत्तेजना के साथ माने गये कि उनको जन्म देने वाली माता अर्थात् स्वतन्त्र विचार और निदिध्यासन को बिलकुल ही भुला दिया गया और बालकों को खिलाते खिलाते माता के प्राण लिये गये।

धीरे २ वह तत्त्व यहाँ तक मान लिये गये कि एक बालक यह समझने के पहले कि मैं मनुष्य हूँ अपने को ईसाई मुसलमान अथवा हिन्दू कहने लगा। जब धर्म पर चलने वालों के आलस्य के कारण, लोगों और पुस्तकों के प्रमाणों और ग्रन्थों के विस्तार पर, धार्मिक तत्त्व और नियम माने जाने लगे और जब स्वयम-अभ्यास, नवीनता की खोज चानुष्य और ध्यान इत्यादि, जिससे धर्म संस्थापकों ने अत्यान्तेन और आधिभौतिक ढ़रूप से उसके नियमोंका

वक्षता के साथ अभ्यास किया था, लोप होने लगे, तब सृष्टि नियमानुसार धर्म की अवनति आरम्भ हो गई। धीरे-२ ईसा मसीह के पहाड़ी उपदेश ब्रह्मा वैदिक यज्ञों के असलो उद्देश्यों को तिलांजलि दी जाने लगी और उनकी जगह केवल खाली नामों से भरी जाने लगी, और लोगों की निष्ठा इन्हीं पर अधिक बढ़ने लगी। केवल इतना ही नहीं हुआ किन्तु निर्जोष कलेवर की पूजा करने की अभिलाषा से आत्मा बाहर निकाल कर फेंक दी गई। इस प्रकार ईसा, मुहम्मद, व्यास, शङ्कर इत्यादि सरीखे सत्यनिष्ठ महात्माओं को ईश्वर का प्रतिनिधि या पैगम्बर का नाम देकर कलङ्कित किया जाने लगा (क्योंकि पैगम्बर ईश्वरी तेज के हरण करने वाले को कहते हैं)। और प्रकृति के मूल द्रव्य के सामने रखकर उनके गून्थों का अपमान किया जाने लगा, क्योंकि प्रकृति के मूल गून्थ ही से उन लोगों ने ईश्वर उधर का थोड़ा बहुत ले लिया था।

राम के कहने का यह अभिप्राय नहीं है कि लोक संग्रह के लिये इन धार्मिक रीतियों का कोई उपयोग ही न था। किसी समय उनका उपयोग अवश्य था। इन रीतियों की आवश्यकता ठीक वैसी ही थी जैसे किसी बीज की वाढ़ के लिये। आवश्यकता है कि वह बीज एक ढकने (खोल) से कुछ काल तक ढका रहे। परन्तु उस नियमित काल के पश्चात् अर्थात् उस बीज के कुछ उगने पर यदि वह ढकना नहीं गिरेगा तो वह बढ़ते हुये दाने के लिये एक कारागार बन जायगा और उसकी वाढ़ को रोकेंगा। हमें दाने का विशेष ध्यान रहना चाहिये क्योंकि ढकने को गिराने के लिये अर्थात् उन जकड़नेवाले दूसरों के निवारण को दूर करने के लिये और प्रकृति के द्रव्य को बढ़ने के लिये हर एक मनुष्य

को यह अनुभव करना आवश्यक है कि एक पशुधर (भविष्यवक्ता) की शक्ति मेरी भी वपौती (Birth right) है और उस में कोई बात अप्राकृतिक नहीं है ।

बहुधा लोगों के ध्यान में किसी मकान का दांचा या नक्शा उस समय तक नहीं समाता जब तक कि मकान बनकर उनके सामने तैयार न हो जाय । इसी प्रकार कुछ ऐसे लोग भी हैं जिसके ध्यान में वर्तमान काल अथवा भूत काल से एक परमाणु भी आगे बढ़ने का विचार नहीं आता । परन्तु आशा की जाती है कि ऐसे लोगों की संख्या भारत-वर्ष में बहुत न्यून होती जाती है । वृद्धि करने वाले वेदान्त (Dynamic Vedantes) का अभिप्राय जैसा राम ने समझा है, यह है कि लोगों को अनिश्चित उत्तर चढ़ाव के उस पार कर दे और उनकी प्राकृतिक प्रतिभा की, ऐक्यता का, और जिस से वह मिले उससे मित्रता का, अनुभव करा दे और स्वाभाविक भेद भावों से एक स्थायी वो प्राकृतिक मेल प्राप्त करा दे । इस वेदान्त की आवश्यकता है ।

भारतवर्ष की वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये, प्रेम और ज्योति को फैलाने के लिये राम एक सत्ता मठ (जीवन संस्था) खोलने के लिये प्रस्ताव करता है, जिसका विशेष विवरण छोड़ कर संक्षेप वर्णन यह है ।

इस मठ में पहले भिन्न २ धर्मों और दर्शनों का मूला-घर्म और दर्शन विला (प्रतियोगिता) के साथ अध्ययन किया जायगा । अभिलाषियों को पुराने और नये धर्मों और दर्शकों को न्यायकारी या साक्षी की भांति पक्षपात रहित होकर अध्ययन करने में सहायता दी जायगी । हर एक विद्यार्थी को अपनी योग्यतानुसार धार्मिक और दार्शनिक ग्रन्थों का अध्ययन करना पड़ेगा और यदि

आवश्यकता होगी तो कोई अध्यापक अवश्य सहायता देगा । स्वायत्तज्ञान के साथ सम्पूर्ण नभा के सम्मुख उस विद्यार्थी ने जो कुछ दिन भर में पढ़ा है, उसे सब वर्णन करना पड़ेगा और उसे यह भी वर्णन करना पड़ेगा कि पढ़ने के समय उसके मन में क्या २ विचार उत्पन्न हुए थे । इन संक्षिप्त आवेदनों को सुनकर हर रात्रि को राम की देन देख में एक छल बीन करने वाली किन्तु आदर्शनीय वार्तालाप इस अभिप्राय से हुआ करेगा कि जिन विषयों को सठ के भिन्न २ नमानों ने अध्ययन किया है उनमें मेल प्रकाश दिया जाये । इन प्रकार आपस में मेल और प्रेम बढ़ेगा और हर एक नमानद अपने नमानों के मानसिक परिश्रम से लाभ प्राप्त करेगा । और उसके बदले में अपने मानसिक परिश्रम के फल को सब के सम्मुख उपस्थित करेगा । वर्तमान आवश्यकतानुसार एकद्वे होकर एक साथ काम करने से मानसिक कार्य के प्रभावों का अधिक प्रचार होगा और सच्ची विद्या का विकास होगा ।

नये प्रवेश हुये विद्यार्थियों को धर्म और दर्शन की सहायता तत्त्व शास्त्र से, जिसकी मांग भारतपर्य में बहुत है, मेल के साथ विद्याध्ययन पद्धति का स्वाद चखाया जायगा और फिर साइन्स की भिन्न २ शाखायें अर्थात् जड़ी बूटी की विद्या, पशुओं की विद्या, बिजली (चिन्तुत शास्त्र), पशुओं की भ्रूण विद्या, रसायन विद्या, खनोल विद्या आदि भी उनके अध्ययन में प्रवेश की जायेंगी । इन विद्याओं को उनके कोर्स में प्रवेश करते ही एक पुस्तकालय और रसायन विद्या का कारखाना और बदलोचन भवन और इस प्रकार के बहुत से दूसरे भवन स्थापित हो जायेंगे ।

इस मठ में उपरोक्त विद्याओं का प्रचार करने से यह अभिप्राय है कि थोड़ा सा प्रकट (चमकता हुआ) धार्मिक मिथ्याबोध दूर हो जावे। लोगों का पन्थिम और पराक्रम अधिक लाभदायक और बुद्धिमत्ता के कार्यों में लग जाये। इस मठ में साइन्स का पठनपाठन धार्मिक उन्नेज्जा के साथ होगा। विद्या, शिल्प तथा और २ काम भी जो देवने में लौकिक प्रतीत होते हैं, यहां इस अभिप्राय से प्राप्त किये जायेंगे कि वेदान्त की आत्मा का संगठन काम काज के साथ कर दिया जाय, अर्थात् अभ्यासयुक्त अमली वेदान्त प्राप्त हो। कहा जाता है कि अगेसिज़, जो पदार्थविद्या का एक बड़ा भारी पंडित था, अपने रसायन भवन को गिरजाघर से काम पवित्र नहीं समझता था और न किसी भौतिक तत्त्व को एक नैतिक तत्त्व से कम समझता था। प्रकृति की भिन्न २ वस्तुओं में एक ही व्यवस्था का पता लगाना उसके समीप परमात्मा के विचारों को फिर से विचार करना था।

ठीक समय पाकर इस मठ में एक तीसरा भाग भी आरम्भ करीगरी और किया जायगा अर्थात् कला कौशल और शिल्प विद्या का भी प्रारम्भ किया जायगा। क्योंकि कला कौशल और शिल्प विद्या की आजकल भारतवर्ष में विशेष न्यूनता है। इस शोचनीय अवस्था के विषय में इस समय कहने की कुछ आवश्यकता नहीं मालूम होती।

अमेरिका और यूरोप के कई बड़े २ विश्वविद्यालय जैसे एल, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, शिकागो इत्यादि, लोगों के निज के (private) विश्वविद्यालय हैं। बड़े शोक की बात है कि भारत के लोग अपनी शिक्षा के लिये सरकारी शिक्षा का मुंह निहार रहे हैं और अपनी आवश्यकताओं पर किञ्चित्मात्र भी ध्यान नहीं देते।

एक जीवन मठ में, जिसका राम ने प्रस्ताव किया है, महा कट्टर और घोर नास्तिक पुस्तकों का आदर और स्वागत तत्त्व-निर्णय के विचार से किया जायगा। इस मठ का गान्धा दास यह होगा, "सत्य, पूर्ण सत्य और केवल अव्यवच्छिन्न सत्य।"

राम स्वामी

राम का सन्देश।

(यह सन्देश रामजी ने लाला हरदयाल जी गोस्वामी के भारतीय युवक मंडल के वार्षिकोत्सव पर पढ़ने के लिये भेजा था)

भारत के सामने प्रश्न।

एकता, एकता, सब को एकता की आवश्यकता महसूस होती है। हम देश की लाखों शक्तियाँ एक दूसरे का अनहित कर रही हैं और कोई फल देने वाली शक्ति नहीं पैदा होती। करोड़ों मस्तिष्क लगे हुए हैं, करोड़ों हाथ काम कर रहे हैं परन्तु यह नहीं मान्य होना कि किधर बड़े चले जा रहे हैं। हमारे सम्प्रदायों और समूहों अपनी "गुंडा" के अनुसार इस राष्ट्र नीति को खेने का प्रयत्न कर रहे हैं परन्तु नियमानुसार कोई काम ही नहीं होना। मित्रों! बलियों को जहाँ का वहाँ रहने दो। अपनी जगह न छोड़ो, जग भी अपनी जगह से न हटो, किन्तु एक ही दिशा को खेने चले जाओ। ऐसी एकता अर्थान् भिन्न रहने पर भी एकता बनी रहने ही से उन्नति होती है। इस तरह अपनी २ जगह पर काम करते रहो और मल्लाह गाने रहो पर आगे बढ़े जाओ। राष्ट्र हिन तुम से यह चाहता है कि सब के हित में अपना हित समझो।

इस प्रकार वक्तव्य करना तो बहुत सहल है परन्तु इतने दिनों से भारतवर्ष में प्रेम और एकता का अभाव क्यों विराजमान है?

इस के मुख्य कारण यह हैं:—

(क) व्यवहारिक ज्ञान का दारिद्र्य ।

(ख) मनुष्य संख्या की अधिकता ।

इन दोनों कारणों में से हम पहले व्यवहारिक ज्ञान के दारिद्र्य पर विचार करते हैं ।

मुसलमानी राज्य होने के पहले गुरांगान के अन्वयस्त्रो नामी एक मनुष्य ने इस समग्र देश की यात्रा की थी । वह ज्ञान सम्पन्न तत्वज्ञानी और बड़ा भारी पंडित था । उसने संस्कृत भाषा पढ़ी और जैसे उसने प्लेटो और एरिस्टाटिल के ग्रन्थ पढ़े थे उन्नी तरह हमारे धर्म शास्त्रों का भी अध्ययन किया । जैसा उसने हिन्दुस्तान को पाया था उसी प्रकार उसने इस देश का सचिस्तर वर्णन किया है । हिन्दू नृत्यज्ञान काव्य और ज्योतिष को वह बहुत प्रशंसा करता है, और जिन पंडितों से वह मिला था उनकी विद्वत्ता की बहुत सराहना करता है । परन्तु सिप्रियों और सामान्य जन समूह की शारीरिक और मानसिक स्थिति पर उसने बहुत शोक प्रकट किया है । उसने लिखा है कि नैतिक और धार्मिक रूप से वह महापतित और अनाथ है सामाजिक, धार्मिक और राजकीय विभागों में वह बटे हुए हैं । वह ठीक २ विचार भी नहीं कर सकते हैं । उनके शरीर बहुत दुर्बल हैं । उन मुसलमानों के सामने जित्ते लेकर महमूद गजनी हर साल लूट मार करने आया था, वह लोग क्वायद न जानने के कारण रजकण की तरह उड़ जाते थे । इस के पश्चात् बाबर हिन्दुस्तान के लोगों के विषय में लिखता है कि यहां के लोगों के प्रत्येक कार्य में चातुर्यता, प्रवीणता और नवीनता की कमी है । इनके पास उद्योग सम्बन्धी ग्रन्थ ही नहीं हैं । शिल्प, का इन्हें ज्ञान नहीं है । इनके यहां न तो बगीचे हैं और न नहरें हैं; और यहां

पर कोई वारुद का नाम भी नहीं जानता है। ये लोग स्वतंत्रता पूर्वक एक दूसरे से मिलने के अयोग्य हैं। यदि हम ऊपर के चयान से व्यक्तिगत द्वेष भावों को निकाल डालें और जो कुछ बढ़ा कर कहा गया है उसे ठोक कर लें तौ भी हमें शोक के साथ कहना पड़ता है कि इस में बहुत कुछ सत्य है। व्यवहारिक ज्ञान की दरिद्रता ही से हमारे देश का अधःपतन हुआ है और यही हमारी अवनति का कारण है।

यदि केवल शास्त्रार्थ करने की बात है तो राम भी औरों की तरह इन विदेशी इतिहास लिखने वालों के धुरें बहुत सुगमता से उड़ा सकता है, परन्तु प्यारो! उन्होंने ने तो सत्य और वास्तविक बात लिख रखी है जो स्वयंसिद्ध है। मैं उसमें 'नहीं' कैसे कर सकता हूँ। सारी सामाजिक बुराइयों की जड़ व्यवहारिक ज्ञान की न्यूनता ही है। शारीरिक श्रम का तिरस्कार, जाति और पंथ के प्रकृति विरुद्ध भेद और मत भेद, देशाटन करने की मनाही, बाल विवाह और स्त्रियों पर लादा हुआ मानसिक और शारीरिक अन्धकार इत्यादि सब दोष इसी व्यवहारिक ज्ञान की न्यूनता ही में शामिल हैं। इस सामाजिक अवनति को दूर करना बड़ा दुष्कर कार्य है। जर्क साहब ने एक बहुत सुन्दर वाक्य कहा है कि यदि हम सुधार से प्रसन्न होना चाहते हैं तो उसे दूर ही रखना चाहिये। प्रथा के पंथ से छुटकारा पाना बड़ा भारी काम है। क्योंकि कर्तव्यवान पुरुष समाज और समाज के नेताओं के दोष सब को बतलाता है। और यदि आवश्यकता पड़े तो उनकी निन्दा भी करता है, इस कारण उससे लोग द्वेष भाव करने लगते हैं। वह कहता कुछ है परन्तु उस के वाक्यों से अर्थ और ही कुछ निकाल लेते हैं और अनैक्या से बचने के लिये जैसी स्थिति है वैसी ही बनी रहने देना हमारे लिये

उचित है। और क्या 'यद्भावि तद्भवतु' कह कर न्याय ही से काम रखना हमारे योग्य है? क्या यह सम्भव है कि आप अपनी मोक्ष प्राप्ति की चिन्ता में लगे रहें और समाज को छोड़ दें चाहे उसका कुछ भी हो? डूबने वाला समाज आपको अकेला कदापि नहीं छोड़ेगा। यदि समाज डूबता है तो तुम्हें भी उसके साथ २ डूबना पड़ेगा। यदि समाज उत्तम उन्नति करता है तो तुम्हारी भी उन्नति अवश्य होगी। यह बात सर्वथा असम्भव है कि दूषित समाज में एक भी व्यक्ति दोष रहित और पूर्ण हो सके। समाज से अलग होकर किसी का तरक्की करना ऐसा है जैसे हाथ का शरीर से अलग हो कर पूर्ण शक्ति प्राप्ति करने की कोशिश करना।

यह वेदान्त विरुद्ध विचार हिन्दुस्तान में बहुत दिनों से चला है। इसी कारण समाज का अङ्ग भङ्ग भी हो गया है और शोचनीय अवस्था उत्पन्न हो गई है। हे भारत के होनहार नय युवको! हिन्दुस्तान का भविष्य काल तुम्हारा ही है और तुम्हीं उसके लिये उत्तरदाता हो। बहुसत के जादू में कायर लोग फँस जाते हैं। सत्य से भरा हुआ चैतन्य मनुष्य तो लोगों के दिचार और अन्तःकरण पर राज्य करता है, नाम मात्र का बाहरी राजा कोई भी हो। बी. ए. किंवा एम. ए. की पदवी तुम्हें विश्वविद्यालय से मिलनी है परन्तु क्रूर और शूर की पदवी तुम्हें स्वयं ही चुन लेनी होगी। बताओ तुम्हें कौन सी पदवी पसन्द है? नीचे गुलामी की अथवा जीवन के युवराज की। बलवान और शुद्ध चरित्र ही इतिहास की उन्नति का मुख्य साधना है। न्युटन ने गति के दूसरे सिद्धान्त से यह प्रमाण निकाला है कि शक्ति का प्रभाव दूसरे पदार्थों पर यह होता है कि उनकी गति में कुछ विकार उत्पन्न होजाता है। सैकड़ों वर्षों से हमारे इस देश में द्वेषभाव

और शून्यमान से बड़ा अनिष्ट होता आया है और इसका मुख्य कारण लकीर का फूकीर होना और झूठी बातों पर विश्वास करना ही रहा है। हे विचारशील और सुचरित्रवान युवको ! यह तुम्हारा काम है कि चैतन्यमय शक्ति बगकर हानिकारक चाल को दूर कर दो। इस पुराने तामसिक गति को हटा कर शक्ति का मार्ग उस तरफ कर दो जहां उसकी आवश्यकता है। जहां कहीं जोर बढ़ाने योग्य हो उसे बढ़ाओ। उद्योग किये जाओ, कर्तव्य किये जाओ। भूतकाल को वर्तमान के अनुसार बनाओ, निर्मयता से अपने पवित्र और धलिष्ट वर्तमान को भविष्य काल की दौड़ में शामिल कर दो जो कुछ हमने अपने पूर्वजों से प्राप्त किया है हम उसे छोड़ नहीं सकते, क्यों कि जो समाज अपने पूर्वजों से पाई हुई वस्तु का त्याग कर देता है तो कोई बाहरी शक्ति उस समाज का नाश कर देती है। परन्तु साथ ही साथ हमें यह भी ध्यान रखना चाहिये कि जो कुछ हमने अपने पूर्वजों से पाया है उसका बहुत सावधान भी न करें। क्योंकि जो समाज ऐसा करता है उसका नाश भीतर ही से हो जाता है। क्या तुम्हारे शुद्ध आचरण से समाज में कलह और द्वेष उत्पन्न होना सम्भव है ! क्या तुम्हारा ऐसा विचार है ? यदि तुम अकेले ही हो तो भी डटे हुए खड़े रहो, पीछे कदापि मत हटो, इसी का नाम पुरुषार्थ है। प्रवाह तुम्हारे अनुकूल है। उनकी अपना भूत काल ले कर बैठे रहने दो। क्या झूठ से तुम राष्ट्र का उद्धार कर सकते हो ? क्या लोगों को अन्धकार में रख कर तुम उनमें एकता पैदा कर सकते हो ? क्या भूल और झूठे विश्वास से राष्ट्रीय एकता उत्पन्न हो सकती है। मान लो कि सब मल्लाह एक ही दिशा को जहाज खे रहे हैं, परन्तु यदि वह दिशा उलटी, विकाश-विरुद्ध, व सत्य-विमुख हो तो क्या उसी दिशा

में जाना ठीक है, ऐसी नौका तो अवश्य ही किसी चट्टान से टकरा खायगी, और चूर २ हो जायगी। यह काम जितनी जल्दी हो उतना हो अच्छा है। केवल स्वर्ग में एकता सम्भव है। सत्यता और पवित्रता से जो एकता होती है वही चल सकती है। हे राष्ट्र की एकता की कांक्षा रखने वालो! तुम्हारा प्रथम कर्तव्य यह है कि राष्ट्र में जो असंख्य अमानुषिक प्रथायें हैं उन्हें दूर करो। यदि मनुष्य जाति के लिये, सत्य के लिये, और उन्नति के लिये लोगों को कष्ट उठाना पड़ता है या कार्य कर्ताओं को दंड मिलता है तो यह मिश्रान्त निकलता है कि देश में आत्मिक जीवन उपस्थित है, और उसकी स्वास्थ्य रक्षा के लिये ठीक तौर से स्वास आते और जाते हैं।

आदर्श चरित्र में तो दुःख का नाम मात्र भी नहीं होता। वहां तो प्रेम और ज्ञान फैलाने वाली शान्ति ही शान्ति होती है। भला जिस समाज में ज्ञान का प्रकाश त्रास दायक प्रतीत होता है उस में दुःखरहित शान्ति और उद्योगमुख प्रकाश साथ २ कैसे रह सकते हैं। यदि तुम्हारी प्रकृति ही ऐसी होगई है कि तुम आदर्श जीवन नहीं व्यतीत कर सकते तो बिलकुल सरल और सत्य चरित्र बनाओ, क्योंकि इस की आज कल बहुत ही आवश्यकता है। छोटे विचार वाले बड़े आदमियों से किसी देश को बल प्राप्त नहीं होता बल्कि बड़े विचार वाले छोटे लोगों से देश का कल्याण होता है। शान्ति! जानवरों कीसी काहली भी शान्ति दायिनी मालूम होती है। स्मशान भूमि भी शान्तिमय देख पड़ती है। परन्तु हमको जीवित शान्ति चाहिये, मरी हुई नहीं। जिस समय लोगों में अन्धकार फैला हो और लोग अंधेरे में ठोकरें खा रहे हों उस समय अपने प्रकाश को एक डलिया के नीचे ढक

रखना महा पाप है। यदि तुम्हारे पास प्रकाश न होता तो तुम्हें इतना पाप न होता। वह मनुष्य जो अपने वाक्यों से दूसरों की सहायता कर सकता है परन्तु ऐसे समय पर भी चुप रहता है, वह उस सिपाही के सदृश पापी है जो अपनी जगह छोड़ देता है।

(ग) अब हम मनुष्य संस्था के प्रश्न को लेते हैं।

जो कुछ मालथस और अन्य सम्पत्ति शास्त्र वेत्ताओं ने हम विषय में कहा है उस के वर्णन करने की यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है। मालथस तां केवल प्राणी शास्त्र (Biology) के सिद्धान्तों का पुनरुच्चारण करता है। आओ ज़रा देखें तो कि प्रकृति शास्त्र वेत्ताओं ने इस विषय में क्या कहा है। हक्सले ने एक देश या समाज को आरण्य के एक उपवन में उपादा दी है। सामाजिक विकास का क्रम (अथवा जिसे वह नैतिक क्रम कहता है) बाग़ के क्रम से बहुत मिलता है। परन्तु ये दोनों क्रम स्वेच्छाचारी सृष्टि क्रम के विरुद्ध हैं। इन सृष्टि क्रम में धीरे और तीव्र जीवन संग्राम होता है परन्तु बाग़ के क्रम (horticultural process) और नैतिक क्रम में यह संग्राम नहीं होता, इस संग्राम में मूल कारण ही उड़ जाता है। इन सब क्रमों की अभिवृद्धि सिद्ध करने की ऐनरो-ड्रमण्ड ने बहुत धर पकड़ की परन्तु तभी वह डारविन और हक्सले के सिद्धान्तों से एक अंगुल भी आगे न बढ़ सका। वह इस बात से भी इनकार नहीं करता, क्योंकि कोई समझदार आदमी इसने इनकार कर ही नहीं सकता कि यदि माली बगीचे को निरादर कर उसकी बाढ़ को न रोके तो बहुत शीघ्र उस बाग़ में स्वेच्छाचारी सृष्टि क्रम आरम्भ हो जायगा और वनघोर संग्राम और कलह उत्पन्न हो जायगी, और उस बगीचे से शान्ति और आनन्द का राज्य

उठ जायगा। इसी तरह से जब किसी समाज में लोक संख्या की बाढ़ हृद तक पहुँच गई और उस जन संख्या की अधिकता को ठिकाने का कोई उपाय नहीं किया गया तो अवश्य ही उस समाज में घोर संग्राम आरम्भ हो जायगा और शान्ति को नष्ट कर देगा; नैतिक क्रम को द्रुवा देगा; नैतिक तत्वों का नाश कर डालेगा और ईश्वरीय आज्ञाओं का तिरस्कार होगा। निस्संशय ऐसे ही समय से राष्ट्रों की अवनति और अधोगति आरम्भ होती है, रोम, ग्रीस और अन्य देशों की अवनति और नाश का मूल कारण यही लोक संख्या का प्रश्न है। हिन्दुस्तान पर इस लोक संख्या की बाढ़ का प्रसंग पहिले ही आ चुका था। परन्तु हम ने अब तक इस मूल विकार को हटाने का कोई उपाय नहीं किया है। तमाम पृथ्वी पर हिन्दुस्तान के सदृश दृग्दि और लोक संख्या पूर्ण कोई भी देश नहीं। हिन्दुस्तान का एक साधारण कुटुम्ब सम्पूर्ण राष्ट्र की स्थिति का सूचक चिन्ह है। प्राप्ति बहुत थोड़ी है, प्रति वर्ष खाने वालों की संख्या बढ़ती जाती है, तिसपर निरर्थक और निर्दय प्रथाओं (रस्मों) के अनुचित खर्च का पुच्छला लगा हुआ है। यदि एक अस्तबल में बहुत से जानवर हैं और घास केवल एक या दो ही के लिये काफी है तो वे पशु अवश्य एक दूसरे से लड़ कर मर जायेंगे। लड़ाई की जड़ को तो दूर न करना और लोगों को शान्ति का उपदेश देना तो निरा ढोंग होगा। मेरे देश वाग्धव अन्तःकरण से नम्र और शान्ति प्रिय हैं और निश्चय करके वे नम्रता और शान्ति को दिल से चाहते हैं, परन्तु जब ऐसी अवस्था उपस्थित हो जाती है कि दुर्बलता के कारण वे डाह और खुदागारजी का शिकार बन जाते हैं तो इसमें उन बेचारों का क्या अपराध है। जब तक लोक संख्या

का प्रश्न हल नहीं होता तब तक राष्ट्रीय ऐक्य और परस्पर प्रेमभाव की बात बृथा ही है। हम इस भयंकर प्रश्न को हल करें, नहीं तो हम मर जायेंगे। प्राणी शास्त्र के तत्त्वों के अनुसार ऐसी सामाजिक अवस्था में जहां अपने साथियों के कारण हमें हर घड़ी दुःख भोगना पड़ना है, सहानुभूति और निस्स्वार्थ की वृद्धि होना असम्भव है। हे भारत वासियो ! इतना नो तुम लोक संख्या की अधिकता से गरीब हो रहे हो और आशा करते हो कि प्रेम और सहानुभूति की वृद्धि हो तुम्हारी यह आशा बृथा है। पदार्थ विद्या का अभ्यास करने वाले जानते हैं कि हर तरह के पदार्थों की आन्तरिक स्थिरता तब तक रह सकती है जब उसके परमाणु एक दूसरे से इतनी दूर पर रहें कि छोटे परमाणु को भी अपनी नियमित परिक्रमा करने में बाधा न उपस्थित हो। अब यह विचारना चाहिये कि भारत के राष्ट्र की क्या दशा है क्या उसके व्यक्ति बिना एक दूसरे से टकराये हुए अपनी नियमित चाल के अनुसार चल सकने हैं ? क्या स्वतन्त्रता से वे अपनी नैसर्गिक गति को बना सकते हैं ? जब एक का पैर भरने के लिये दूसरे को भूखों मरना पड़ता है, तब तो राष्ट्रीय स्थिरता कायम रखने के लिये हमें शीघ्र ही कोई उपाय करना चाहिये। यदि हमने ऐसा नहीं किया तो प्रकृति अपने नियमानुसार हमारे साथ व्यवहार करेगी। ऐसी अवस्था के लिये (जैसी की हमारी है) प्रकृति के नियम महर्षि वसिष्ठ ने बताये हैं कि मरी, दुष्काल, नाशकारक युद्ध और भूकम्प हैं। बस अरिष्ट बियोगी बहुत बातें हो चुकीं अब यह सोचना चाहिये कि उपाय क्या है ? उपाय बहुत से हैं—

(१) यह दुष्ट कल्पना कि हिन्दुस्तान के बाहर पैर रखना और स्वर्ग का द्वार बन्द होगया, इस देश से बिलकुल निकल

जानी चाहिये और इस कल्पना के साथ ही साथ जिन लोगों का इस देस में उदर निर्वाह नहीं होता उन्हें भी शीघ्र ही बाहर जाना चाहिये। मित्रो! चलो और देश देशान्तरों में यास करो। कुंए के मेढ़क बन कर रहने में क्या आनन्द रक्खा है। क्या तुम्हारे मन में यह विचार नहीं उत्पन्न होना कि तुम्हारे यहां रहने से यह रम्य भारत काल कोठरी हो रहा है, और इसी से तुम्हारा दम घुट रहा है।

(२) किसी समय भारत के आर्य्य .उपनिवासियों के लिये यह बड़े सौभाग्य की बात थी कि उनके आर्य्यिक संतान हो परन्तु अब वह समय गया और स्थिति बदल गई। लोक संख्या की अधिकता का विचार करते हुये यह ज्ञान होता है कि आजकल बड़े झुटुप्प का होना एक प्रकार का दुर्भाग्य है। जो विचार शून्य मनुष्य यह कहते हैं कि मरणान्तर स्वर्ग प्राप्ति पुत्र होने पर अवलंबित हैं उनसे कहो कि ज़रा अपनी आंखें खोल कर देखें कि अपने मरने के पहले ही संसार वृद्धि के कारण तुमने अपने घरको अर्थात् वर्तमान भारत को साक्षात् नर्क बना रक्खा है। जो लोग भोग विलास के लिये स्वर्ग चाहते हैं उनको भगवान श्री कृष्णजी ने गीता के दूसरे अध्याय के ४२ से ४५ श्लोकों में खूब लिखाड़ा है। अर्जुन का यह विचार कि "अपुत्रस्य गतिर्नास्ति" उस समय भगवान श्री कृष्णजी की आंखों के सामने था। उन श्लोकों को स्वयं बांचकर उनके स्वतंत्रता के विचारों को ग्रहण करना तुम्हारे योग्य है। इस हानिकारक तत्व को जो आज तक हम पर असंगल करता रहा है झटपट देस से बाहर निकाल देना चाहिये - "विवाह करो, सतान बढ़ाओ, अज्ञान में जीवन व्यतीत करो और दासत्व में मर जाओ"। कभी तो हम अपनी अधोगति के लिये मुसलमान राजाओं को दोष देते हैं और

कभी अंग्रेजी सरकार को, और कभी हम हिन्दुस्तान के धर्मों के साथे सारा दोष मढ़ देते हैं, और कभी हम कहते हैं कि सब अपराध प्रचलित विद्या प्रणाली का है। इस समालोचना में कुछ सत्यता तो अवश्य है परन्तु मुख्य दोष उस अपवित्रता का है जिससे संसार का सम्बन्ध है जिससे सम्पूर्ण भारत-वासी उत्पन्न होते हैं और जो उनकी वर्तमान स्थिति का कारण है अर्थात् विवाह सम्बन्ध । इस अतिशय महत्व पूर्ण और परम पवित्र संस्था को हम बड़ी निर्विवेकता, अविदित गति और निर्लज्जता से बरत रहे हैं। चाहे जितनी जन्म पत्रिका मिलाओ, चाहे जितने ज्योतिष के हिसाब लगाओ (यात्रा दिखाओ), चाहे जितने मुहूर्त निकालो, चाहे जितने स्तोत्र पढ़ो और चाहे जितने पवित्र संस्कार करो, परन्तु तौभी हिन्दुस्थान में जितने विवाह होते हैं वह सब असामयिक, अनाङ्गलिक और अपवित्र होते हैं। आकाश के कोई ग्रह अपने मङ्गल स्थान पर कदापि नहीं रह सकते जब कि वह देखते हैं कि कोमल और अपरिपक्व बालक और बालिकाओं का विवाह ग्रहों के अनुकूल स्थान में होने के आधार पर किया जाता है। ऐसा अमानुषिक और पशुओं को भी नीच मालूम देनेवाला प्रसंग देख कर सब ग्रह कांप उठते हैं, और स्वस्थान से च्युत हो जाते हैं। जो वर कन्या अपना निर्वाह स्वयं नहीं कर सकते उनके अपवित्र विवाह को पवित्र करने के बदले वेद मंत्र अपना भी फल खो देते हैं। और इसके पश्चात् भविष्यत में उनका कुछ भी प्रभाव नहीं रहता। देश में अयोग्य, कर्तव्य हीन, निरोपयोगी और परोपजीवी प्राणी उत्पन्न करने के लिये जो निर्धनों के विवाह किये जाते हैं, उनके अध्याभिर्मक संस्कारों की दुर्गन्ध के सामने कोई भी पुण्य अपनी माधुर्यता कायम नहीं रख सकता। हे तरुण जनों ! इसको बिलकुल

वन्द कर दो। हे भारत के भविष्यकाल के लिए उत्तरदाता युवकी ! इसको वन्द कर दो। नैतिक विचार से तथा भारत वर्ण के विचार से या स्वतः अपने लिये और अपने वंशजों के लिये कृपा करके ऐसे विचार शून्य, असामयिक और अंधकार युक्त विवाह जो देश में प्रचलित हैं, वन्द कर दो। ऐसा करने से लोग पवित्र बन जायेंगे और कुछ जंश में मनुष्य संख्या का प्रश्न भी हल हो जायगा। क्या तुम्हें ऐसा प्रतीत होता है कि यह सत्त्वना सृष्टि क्रम के विरुद्ध है ? इन बातों का पालन तुम्हें करना ही पड़ेगा। नहीं तो जरूरत कर देने वाला दुष्ट और घुला २ कर मारने वाली मौत तुम्हें इस शिक्षा को व्यवहार में लाने के लिये मजबूर कर देंगे। इस में एक तिल भर भी सन्देह नहीं है। शब्दों में सच्ची स्थिति और उसका भावी परिणाम भरा हुआ है। क्या शिशु विवाह और शिशु वैश्य संसार में सब से ज्यादा सृष्टि विरुद्ध कार्य नहीं हैं ? पृथ्वी पर किसी भी सुधरे समाज से पूछिये। यदि तुम में कुछ भी मनुष्यता रह गई है तो तुम इन अमानुषिक और सृष्टि विरुद्ध संस्थाओं को दूर किए बिना कैसे स्वस्थ बैठ सकते हो। विधवा अलार्थ सहायतार्थ अपने कोमल हाथ तुम्हारे आगे पसारे हैं। प्रत्यक्ष तुम्हारी आंखों के सामने लड़ी लड़ी चिता पर जांचित सती क्रमशः दग्ध होती हैं। उनके निष्पाप अश्रुपर्ण नेत्रों से ईश्वरी तेज झलकता है और सहायता की आशा लगाये हुये तुम्हारी ओर टकटकी बांधे देख रही हैं। इस खदन करने वालो भवानी से कब तक भागोगे। यदि अब भी तुम उसकी बात पर ध्यान न दोगे तो वह रक्त भक्षिणी और उग्र चंडिका का रूप धारण करेगी जिस के सामने पृथ्वी डगमगाने और कांपने लगेगी। लोग शान्तिः शान्तिः चिल्ला रहे हैं परन्तु जब तक स्वयं बुलाइ हुई चंडिका

देवी विराजमान हैं तब तक देश में शान्ति कैसे हो सकती है। योराप में लोग जितने कम दर्ज के होते हैं उतनी जल्दी वे विवाह कर लेते हैं, परन्तु जितनी जल्दी विवाह हिन्दुस्तानी करते हैं उतनी जल्दी वहाँ का नीच मनुष्य भी नहीं करता वहाँ उच्च प्रेमी के लोग बहुधा तीस वर्ष के पहले विवाह नहीं करते। और इसका मुख्य तात्पर्य यह है कि बच्चे थोड़े हों, किन्तु अच्छे हों।

हर्वर्ट स्पेनसर ने अपने प्राणी शास्त्र के तत्त्वों में लिखा है कि जितनी मानसिक शक्ति बढ़ती जायगी उतनीही प्रजोत्पादक शक्ति न्यून होती जायगी। कब तक हम इतने पतित रहेंगे कि पशुओं की प्रजोत्पादन शक्ति का आदर करते रहेंगे। ब्रह्मचर्य के महत्त्व की सर्वथा स्तुति करने वाले हमारे शास्त्र कहते हैं कि आध्यात्मिक अथवा शारीरिक बल केवल पवित्रता ही में होता है। यदि मानव शक्ति का वह अंश जिसे हम विषय वासना और विषय भोग में खर्च करते हैं, रोक लिया जाय तो बहुत सुगमता से वह ओजस अर्थात् अक्षय अध्यात्म शक्ति का रूप धारण कर सकता है।

अब तुम्हें काम वासना पर अधिकार जमाना चाहिये। वह मूर्ख जो अपनी पशुवृत्ति को नहीं रोक सकता और सृष्टि के बड़े गम्भीर सम्बन्ध अर्थात् भोग सम्बन्ध के साथ खिल-वाड़ करता है, यह नहीं जानता कि अक्षरशः वह अपना रक्त—श्वेत रक्त (वीर्य) जो उसके प्राणों का आधार है—बहा रहा है। इस दिव्य शक्ति का दुरुपयोग करना ही सब पापों का मूल कारण है। जैसे कहा है कि अनावश्यक स्थान में पड़ी हुई सम्पत्ति का नाम धूल है। काम वासना में पाशविक शब्द की उपाधि लगा देने से उसकी अघमता बहुत कुछ

बढ़ जाती है। पशु अपने अगणित प्रजोत्पादन कार्य में महान मूल और नीच होते हैं। उनकी उत्पत्ति की अधिकता ही उनके दाहण संग्राम का मुख्य कारण और इसी से वे बढ़नाम हैं। परन्तु पशु केवल सुख लालसा से विषय भोग कदापि नहीं करते। मनुष्य पशुओं से श्रेष्ठ गिना जाता है क्योंकि उस की वासनायें उसके विवेक के आधीन होती हैं। फिर जो मनुष्य अगणित प्रजोत्पादन में पशुओं की बराबरी करे और अनावश्यक और निरुप्य विषयों में पशुओं से भी अधिक लिप्त हो जाय तो उस मनुष्य की अवस्था कैसी महान नीच और पतित होगी, और ऐसी कौन सी आपत्ति है जो उसे न झेलनी पड़ेगी।

पवित्रता ! पवित्रता ! तलवार की धार पर तुम्हें पवित्रता प्राप्त करनी पड़ेगी। यदि तुम पवित्रता नहीं सम्पादन करोगे तो निर्दयी विकाश चक्र तुम्हें पीस डालेगा। इस समय तुम्हारी आशा केवल पवित्रता ही पर निर्भर है। जिस प्रकार विकाश क्रम ने असंख्य लोगों के समीपीय सम्बन्धों में पवित्र भाव उत्पन्न कर दिया था उसी प्रकार हे भारत वासियों ! यदि तुम्हें जीवित रहना है तो तुम्हें अपना आचरण और मन स्वच्छ और पवित्र रखना पड़ेगा। यदि इस में तुमने न्यूनता की तो तुम्हारा जीवित रहना दुर्लभ है। चाहे ग्रह कार्य कठिन हो और चाहे सुगम, तुम्हें इसका साधन करना ही पड़ेगा। अपने देश के लिये, अपने शरीर के लिये, अपने मस्तिष्क के लिये, अपने धर्म के लिये, इस लोक के लिये और परलोक के लिये तुम्हें पूर्ण पवित्रता प्राप्त करनी ही पड़ेगी। बिना पवित्रता के शूरा नहीं हो सकती, बिना पवित्रता के एकता नहीं हो सकती, बिना पवित्रता के शान्ति नहीं हो सकती।

अमेरिका और इंग्लेण्ड के अशिक्षित लोग भी हमारे शिक्षा विद्यालयों के साधारण विद्यार्थियों से अधिक चतुर होते हैं। इसका क्या कारण है? दैनिकपत्रों का कम मूल्य होना ही उनकी शिक्षा और ज्ञान का मुख्य साधन है। यहाँ के विद्यालयों की अपेक्षा इंग्लेण्ड, जापान और अमेरिका के पत्र अधिक ज्ञान फैलाते हैं। अपने देश में थोड़ी बहुत शिक्षा के प्रचार करने के लिये हम वर्तमान सरकार नया दूसरा संस्थाओं को धन्यवाद देते हैं। परन्तु वास्तव में देखने से मालूम होता है कि यह शिक्षा कुछ भी नहीं है। हमारे जन समूह का अज्ञान और हमारी स्त्रियों के भद्के अंधकार का सन्पूर्ण दौर हमारा ही है। जिस शक्ति को तुम आज नीच कर्म और अकर्म करने में व्यथा गंवा रहे हो, उनका उपयोग करके स्त्रियों की उन्नति करो, सामान्य लोगों की शिक्षा दो, अपना उन्नति करो और राष्ट्र का उद्धार करो। इस कार्य के पूर्ण करने का अत्यन्त सुलभ और सरल मार्ग यह है कि वर्तमान देशीपत्रों की दशा सुधारी जाय। स्त्रियों और सामान्य लोगों के समझने योग्य भाषा में सच्चे उपकारों पर निकाले जाय। और यदि कोई ऐसे पत्र है तो उनका उन्नति की जाय। शायद एक दो बार इस कार्य को पूर्ण करने के लिये कुछ प्रयत्न हुआ था, परन्तु उसमें कुछ सफलता नहीं हुई। इसका मुख्य कारण यह है कि पढ़े लिखे विद्यार्थियों को देशीभाषा लिखने में संकोच होता है। प्रियवर्गों! अपनी मातृ भाषा का मान और आदर करना सीखो। भारतीय युवक मंडल (Indian young men's Association) का सरल और सीधी हिन्दी में एक पत्र निकालना चाहिये। चाहे पंजाबीही में पत्र हो परन्तु अक्षर देवनागरी होना चाहिये। और इस बात का ध्यान अवश्य रहना चाहिये कि जहाँ तक

हो सके संस्कृत और फ़ारसी शब्द न आने पावे। ऐसी भाषा कदापि न लिखना चाहिये जिसे तुम व्यवहार में न लाते हो। जैसा विचार में आवे वैसा ही स्वाभाविक रीति से लिखो। किसी का अनुकरण मत करो। इस पत्र में कालेज के विद्यार्थियों को छोटे २ लेख लिखना चाहिये। उच्च विचार और चित्ताकर्षक कल्पनायें तुम्हें अपने विद्याध्ययन में मिलें, उन्हें कभी २ अपनी मातृभाषा में लिखने का प्रयत्न करते रहो। इससे पाठकों से अधिक तुम्हारा उपकार होगा, यद्यपि बहुधा लोग यही समझते हैं कि फ़ैबल पाठकों ही का उपकार होता है। इस कार्य के विवरण की बातें सोच कर कच्चे मन पड़ों। पहले अंक को हिन्दी वर्णमाला से आरम्भ करो और उसमें थोड़े बहुत सीधे सादे शब्द भी रखदो। इस शुभ कार्य का भार विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को अपने ऊपर लेना चाहिये। क्योंकि देश में ज्ञान और चमत्कार फैलाने का काम उन्हीं को दिया गया है। उन्हें उचित है कि अपनी माता बहिन, पुत्री, स्त्री, और अन्य नातेदार स्त्रियों को लिखना और पढ़ना सिखायें। सार्वजनिक पाठशालाओं का रास्ता न देखो। यह पवित्र काम तुम्हारे सिर आन पड़ा है। यदि भारत को जीवित रखना मंजूर है तो स्त्रीशिक्षा का प्रचार द्रुव जोर शोर से होना चाहिये। फिर इस कार्य को तुम्हीं क्यों न आरम्भ कर दो। यह तुम्हारा कर्तव्य है कि कोई स्त्री अथवा निर्धन मनुष्य देश में निरक्षर न रहने पावे। देश के मुख पर जो यह अज्ञान का कलंक लगा है उसे धो डालो। क्या तुम्हें अपने पड़ोस की मेहरानियों को शिक्षा देने में शर्म मलूम होती है? यदि ऐसा ही है तो तुम्हारी रीति-भांति और नैतिक आचरण को धिक्कार है। तुम्हारा परम कर्तव्य है कि विचारी धनहीन और अशिक्षित स्त्रियों से मातृवत् प्रेम के

साथ मिलो और उन्हें शिक्षारूपी प्रकाश प्रदान करो। यह कार्य यिनना न्यायिक और पवित्र है। भारतीय युवक मंडल के मूलपत्र में प्रागम्भिक पदार्थ विज्ञान, इन्द्रियविज्ञान, ज्योतिष विज्ञान, चर्यसिशास्त्र और मानसशास्त्र इत्यादि के मूल तत्त्वों पर छोटे २ लेख क्रमशः निकालना चाहिये। परन्तु भाषा बाल्यन्त सुगम और मनोरंजक होना चाहिये। और फिर भाषा धीरे २ शुद्ध और उच्च पदवी की कर दी जावे। राम की सलाह यह है कि पत्र देवनागरी अक्षरों में निकाला जावे, जिनमें हिन्दी शीघ्र ही गान्ध भाषा हो जावे। स्त्रियों और सुनीयों को शिक्षा देना तुम्हारा परम कर्तव्य है। इस कर्तव्य को पूर्ण रीति से पालन करने से तुम्हारी बहुत उन्नति होगी। परन्तु इस बात को मत भूलना कि तुम्हारे आगे एक अधिक महत्त्व का प्रश्न उपस्थित है अर्थात् तुम्हारा कर्तव्य यह है कि उन्नति प्राप्त देशों में जाओ और वहाँ कृषि विद्या तथा अनेकानेक उद्योग धन्ये सीख कर उनको सम्पूर्ण भारत में अच्छी तरह फैलाओ।

क्या इन लेख ने तुमको अश्रीर बना दिया है? क्या तुम धर्म सुनने २ थक गये हो? चाहे थक गये हो और चाहे न थके हो परन्तु अभी डटे रहो। राम तुम्हें कदापि नहीं जाने देगा। जब तक तुमसे वह बात न कहले जिसके फैलाने के लिये वह पैदा हुआ है वह तुम्हें छोड़ ही नहीं सकता। ये गृहस्थो! शायद तुम्हें कोई आश्चर्यकीय कार्य करना हा परन्तु प्राचीन महान् कदापि नहीं जाने देगा। क्योंकि राम के सन्देश से अधिक आश्चर्यकीय कोई कार्य नहीं हो सकता।

गृह धर्म, सामाजिक धर्म राष्ट्रीय धर्म अथवा तुम्हारा सम्पूर्ण कर्म कांड या काई सा शुभ कर्म अन्यकार में नहीं

हो सकता। हां, अशुभ कार्य तो अवश्य अंधेरे में किये जाते हैं। अपने हृदय में बिना श्रद्धास्पी अग्नि और ज्ञान की दिव्य ज्योति प्रज्वलित रखे हुए तुम कुछ भी नहीं कर सकते और एक पग भी आगे नहीं बढ़ सकते। यह सब योजनायें और सूचनायें जो रोज़ तुम्हारे कानों में भरी जाती हैं वे सब तुम्हारे जीव के केवल बाहरी अंग हैं शरीर बिना चैतन्य के रह नहीं सकता। जितने आन्दोलनों को सफलता प्राप्त हुई है उनकी चैतन्यता केवल जीवित श्रद्धा और दिव्य ज्ञान ही पर निर्भर रही है। जड़वाद, संशयवाद, निरीश्वरवाद, नास्तिकवाद और अज्ञेयवाद इत्यादि मतों के धुरन्धरों को जो यश और सफलता प्राप्त होती है उसका मूल कारण धार्मिक बलि ही मालूम होती है, किन्तु उन धुरन्धरों को इसका वास्तविक ज्ञान नहीं होता कुछ बातों में यह लोग नाम मात्र के धर्माभिमानियों की अपेक्षा अपने आचरण में धर्म का व्यवहार अधिक करते हैं। उदाहरण के लिये एक खड़ का कारखाना ले लो। इस में हजारों बेकार लोगों को रोज़गार मिलता है, राष्ट्रीय व्यापार आरम्भ होता है, देश के धन की वृद्धि होती है, गरीब मजदूरों को उत्तेजना मिलती है, और अग्निचोट वालों को, रेलवे के कर्मचारियों को, डाकवानों को, भरपूर काम और वेतन मिलता है। परन्तु यह सब कार्य कैसे होता यदि एक रसायनिक समीकरण (Chemical equation) अथवा अदृश्य अन्तरिक चिकित्ता (Invisible inner reaction) से इसको सहायता न मिलती। इसी प्रकार तुम्हारे सब व्यक्ते विषयक, प्रापंचिक, सामाजिक और राजकीय कार्य कभी स्वतंत्रता से फलीफूल नहीं हो सकते यदि तुम अपनी आन्तरिक चिकित्ता, मन की पूर्ण क्षमता, आध्यात्मिक समीकरण या अपनी आत्मा में परमा-

मेमा की कान्ति की शोभा और नंज प्राप्त न करोगे । कार्लोइल का कथन है कि श्रद्धा चलवती और चैतन्य दायिनी है । जितनी हो अधिक किसी राष्ट्र की श्रद्धा होती है उतनाही उसका इतिहास सफल और उन्नतिकारक होता है । ज़रा उन अरब लोगों की तरफ़ देखो, उस अकेले मोहम्मद की तरफ़ देखो और एक शताब्दी की तरफ़ देखो, तो क्या यह नहीं प्रतीत होता कि भूमंडल के उस बालुकामय प्रदेश में एक चिनगारी नहीं पड़ गई परन्तु क्या ही चमत्कार है कि वह रेणुका उजालाग्राही बालू दन जाती है और दिल्ली से ग्रनेडा तक उसकी गगन चुम्बित उजाला भड़कने लगती हैं । अल्ला हो अकबर ! ईसर के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है ।

जो कुछ वास्तविक उच्च है, वह हमारे अनिर्वचनीय अन्नः करण ने उत्पन्न होता है जो मनुष्य आत्मस्वरूप में पूर्ण रूप से नहीं रहता अथवा अशांति उसमें रहने पर पूर्ण रूप से रहने के लिये प्रयत्न नहीं करता, ऐसा मनुष्य चाहे जहाँ पर हो और चाहे जैसा ऐश्वर्य्य प्यों न रखता हो, किन्तु वह दून्य अथवा मृतक ही है ।

हृदयरूपेतर अपने अन्तिम ग्रन्थ में जिसकी उपमा राज-हंस के आगिरी गीत से दी जा सकती है, हक्सले के एक प्रयोग पर, जो उसने एक घड़ी सुंस पर किया था, उल्लेख करते हुये कहता है कि मनोवृत्ति हमारी विचार संज्ञा का बाहरी आकार है । मन की चर्चा करते समय हम बहुधा मन के उन भाग को भूल जाते हैं जो उसका मुख्य अंग है अर्थात् मनोवृत्ति । मनोवृत्ति स्वामिनी है और बुद्धि दासी । मनोवृत्ति, जिसे व्यवहारिक भाषा में अन्तःकरण कहते हैं, श्रद्धा और धर्म का निवास स्थान है । मनोवृत्ति ही से सम्पूर्ण कामों

की प्रवृत्ति होती है और उसी से सर्व कार्य करने की शक्ति प्राप्ति होती है। स्पेन्सर फिर कहता है कि जब तक स्वामी हृदय का सुधार नहीं होता तब तक सेवक बुद्धि के सुधारने से कुछ फल नहीं हो सकता। इस धुरन्धर अज्ञेयवादी का यह सिद्धान्त वर्तमान समय के सर्वोपरि मानस शास्त्री जेम्स के सिद्धान्त से कितना मिलता है। अध्यापक जेम्स का कथन है कि धार्मिक अनुभव प्रत्यक्ष इन्द्रियजन्य ज्ञान के बराबर ही विश्वासनीय होते हैं। और बहुधा तर्क शास्त्र से संस्थापित किये हुये सिद्धान्तों से वह अधिक विश्वासनीय होते हैं। अपनी प्रकृति की शाब्दिक स्थिति से गूढ़तर स्थिति में वास करना चाहिये। अपनी सत्ता की गहराई का पता लगाना चाहिये। अपनी वास्तविक स्थिति का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करना किम्बहुना स्वयं उसको प्राप्त करना चाहिये। क्योंकि जो तत्त्व तुम में है वही विश्वम्भर में है। 'तत्त्वमसि' की जीवित मूर्ति बन जाना चाहिये।

येही तो है प्राण इसै ही जान अमरना ।
 यहो जियेगा और चलैगा होकर सत्ता ॥
 दृष्टिपात से भेदक है येही खम्भों का ।
 है हमको अधिकार कहें हम जगमें पेसा ॥
 हटता है संसार जगह देने को मूझ को ।
 मैं अति तोत्र प्रकाश आगया दूर तिमिरहो ॥
 चेतो गिरि समुदाय राह दो छोड़ हमारी ।
 होंगी चकनाचूर पसलियाँ आज तुम्हारी ॥
 नपगण शासकवर्ग खिलौने सुन्दरसारे ।
 है पावक का प्रलय बचो, बालकों हमारे ॥
 देव और प्रारब्ध जुते हैं मेरे रथ में ।
 तोपों से दो घोर घोपणा त्रिभुवन पथ में ॥

जागो जागो ऊठो भ्रान्ति को छोड़ो छोड़ो ।
हो जाओ स्वच्छन्द जाल बन्धन कों तोड़ो ॥

जिस ज्ञान का एक स्वरूप अपार शक्ति है उसी का दूसरा
स्वरूप अनन्त शान्ति है

आती शान्ति अखंड में ह के बुन्दों के सम ।
झड़ी सुरीली संध सुधारस वरसै अनुपम ॥
रिम झिम रिम झिम रिम झिम ।
मेरी युति के मेघ चले हैं सुन्दर कैसे !
हैं उन से ये बिन्दु लोक सब हीरों पेसे ॥
रिम झिम रिम झिम रिम झिम ।

मेरी नियम समार चलै है सम से लेखो ।
यत्र पंखुड़ी सदृश देश गिरते हैं देखो ॥
रिम झिम रिम झिम रिम झिम ।

मेरी खास सुगंध नीति को सुखद बयारी ।
बहती है क्या मन्द ताप को हरनेहारी ॥
खुदु शाखा सम वस्तु झूल झुक झूमें कोई ।
ओस बिन्दु सम गिरै दूट कर भू में कोई ॥
रिम झिम रिम झिम रिम झिम ।

मेरी शोभन प्रभा श्वेत सागर सी सोहे ।
क्षीरपयोनिधि, लहरलहरमानस को मोहे ॥
मन्द मन्द जो मञ्जु तरङ्गै उस में आतीं ।
जल-फुहार-लंसार मार बाहर कर जातीं ॥
तारागण की झड़ी नीर-कण सम में आदिम ।
रचता हूं हर घड़ी, "राम" झिम रिम झिम रिम झिम ॥

यज्ञ का रहस्य

जिस समय ब्रह्मा की पवित्र यज्ञभूमि पुष्कर में निवास था उस समय राम को एक पत्र मिला। उस पत्र के उत्तर में राम से यह पूछा गया कि पुरातन यज्ञादि विधि को पुनः प्रचार करके राष्ट्रीय एकता स्थापित करने में राम का मत क्या है। उस पत्र के उत्तर में निम्न लिखित उद्गार निकले।

सर्वोत्तम गुण शील जगत में नाम हीन है।

पावन परम प्रसङ्ग लाज का पात्र दीन है ॥

होता नहीं विश्वास बुद्धिमत्ता सच्ची का।

है जो उत्तम स्वतः अचम्भा लगे उसीका ॥

परिवर्तन ही अधिक ठहरता है अविकारी।

निराकार गुरु वस्तु, रही अश्रुत ध्वनि भारी ॥

यदि सूर्य्य बम्बई के आम के वृक्षों से कहने लगे कि मैंने जो अपना प्रकाश और ऊष्णता हिमालय के गंध तरू और देवदार के वृक्षों को प्रदान की है वह मैं तुम्हें नहीं दूंगा और तुम्हें चाहिये कि जो शक्ति और कृपा मैंने उन पहाड़ी वृक्षों पर प्रगट की है उसी से तुम फूलते, फलते और बढ़ते रहो, तब तो वे आम के वृक्ष थोड़े ही काल में अन्तरध्यान हो जायेंगे; बाटिका के सेवों पर पड़ें हुये सूर्य्य के प्रकाश से कमल जीवित नहीं रह सकते। बुद्ध, क्राइस्ट अथवा मुहम्मद के किये साक्षान्कारों से शेक्सपियर, न्युटन स्पेन्सर को शान्ति नहीं मिल सकती। इसलिये हमको अपने प्रश्न स्वयं हल करना चाहिये और पुरातन काल के माननीय ऋषियों और दार्शनिकों की दृष्टि से देखना छोड़ कर स्वयं अपनी आँखों से देखना चाहिये।

प्रत्येक स्मृति ऐसा कहती है कि "पूर्व काल में हमारा मत ऐसा था परन्तु उसके विषय में आज तुम्हारा क्या विचार है"? प्रत्येक संस्था एक सिद्धा है जिस पर हम अपनी ही मुहरछाप लगाते हैं। कुछ काल में उस सिद्धा के अंक मिट जाते हैं और वह पहचाना नहीं जाता इस लिये उसे पुनः टकसाल में जाना चाहिये। प्रकृति को इस बात में आनन्द आता है कि वह अपने कंकड़ों को (अर्थात् संसार के पदार्थों को) बनाती है, बिगाड़ती है और फिर उनको नया आकार देती है। अपरिवर्तन शील परिवर्तनही जीवन की मुख्य आवश्यकता है (अर्थात् हेर फेर ही जीवन की आवश्यक कुञ्जी है और इस हेर फेर के नियम में कभी हेर फेर नहीं होता)।

ऐसे मनुष्य की अवस्था से किसी की अवस्था अधिक कारुणिक नहीं है जिसका भविष्य काल उसके पीछे हो और जिसका भूत काल सर्वदा उसके सम्मुख उपस्थित हो। निम्न लिखित विवेचना की प्रत्येक बात गीता, मनुस्मृति और श्रुति के प्रमाणों से पुष्ट की जा सकती है परन्तु ऐसा जान कर नहीं किया जाता है क्योंकि ऐसा करने से और २ विषय छिड़ जावेंगे और मुख्य बात रह जायेगी अर्थात् दूसरे पक्ष के प्रमाण भी दिये जायेंगे और शब्दवाद का विषय उपस्थित हो जायगा। और फिर इस से शिक्षा की हानिकारक पद्धति को उत्तेजना देने का पाप भोगना पड़ेगा अर्थात् वस्तुव स्थिति के अभ्यास को अपेक्षा का अध्ययन अधिक महत्व पूर्ण समझा जायगा।

महानुभाव शंकराचार्य को बड़ी भारी मूल यह हुई कि उन्होंने अपने प्रकाश (अनुभव) को डलिया के नीचे ढांक कर रख दिया। जब उन्हें स्वानुभव से सत्य प्राप्त हुआ था तो क्या आवश्यकता थी जिसके लिये उन्होंने पुराने प्रमाणों

को तोड़ मड़ोर कर सत्य निकालने का प्रयत्न करने में अपना समय व्यर्थ नष्ट किया । क्या खानुभव से भी अधिक विश्वासनीय कोई प्रमाण हो सकता है । उनके पश्चात् जो दूसरे आये (रामानुज माधव इत्यादि) उन्होंने भी उन्हीं शब्दों से अपने मनमाने अर्थ जबरदस्ती निकाले । इस सदिच्छा पूर्ण प्रयत्न से सत्य की गति प्रबल होने के बदले उलटी सिथिल हो गई स्पष्ट शब्दों में इसका अर्थ यह है कि भारत के वर्तमान दुःखों का कारण हमारा सृष्टिकर्मविरुद्ध आचरण ही है अर्थात् जीवित आत्म देव को मृत ग्रन्थ रूपी पिशाच का दास बनाये रखने ही से हमारी यह दशा हुई है । श्रुति माता की ऐसी दुर्दशा हुई है कि एक पुत्र उनके केशों को एक तरफ़ खींचता है, दूसरा दूसरी तरफ़ खींचता है और तीसरा उसकी चौटी पकड़ कर तीसराही ओर खींच रहा है । इस प्रकार प्रत्येक जन श्रुति के नाम से अपने मनमाने मत का प्रचार करना चाहता है और इस सब का परिणाम यह होता है कि अत्यन्त भ्रष्ट होती है । हे प्राचीन भारत के ऋषियो और आचार्यों क्या तुम्हारे वंशज इस अधोगति को पहुँच गये हैं कि वे अपनी वर्तमान आवश्यकताओं और आज कल की स्थिति के प्रश्नों को उस भाषा के नियमों से तै करेँगे जो इस समय बोली भी नहीं जाती ।

प्रियवरो ! नियम और संस्थायें मनुष्य के लिये हैं । मनुष्य नियमों और संस्थाओं के लिये नहीं है । कुछ लोग कहते हैं कि भाष्य के जरिये से भूत और भविष्य काल का मिलान होता है । यह विचार कितना उत्तम है और किस उत्तम रीति से बर्णन किया गया है । परन्तु पुरानी गुदड़ी में हम बहुत धिगड़ी और पेन्नद लगा चुके हैं । सत्य को पेन्नदों की आश्रयकथा नहीं है । सम्पूर्ण पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करे परन्तु

सुपर को पृथिवी की परिणामा करने की आवश्यकता नहीं।
 भूत धर्म भविष्य का मैल जोल बनाये रखने के अभिप्राय से
 तत्पर ज्ञान के शाशुनिक आविष्कारों को ईसाइयों की
 बाइबिल किंवा दूसरे धर्म ग्रन्थों के साथ लटकाने की क्या
 आवश्यकता है? ईश्वर प्रणीत धर्म ग्रन्थों को स्वतः धोला
 चाहिये। इनकी सम्मति या भलमतवादान ईश्वर में अवश्य
 है कि यह अपने चक्कों को घुमा रहित रखे और ऐसा न
 करे कि संसार के लोग सहस्रों वर्ष तक एक भ्रम में गोते
 लगाते रहें और जब तक कोई ज्ञान-सन्तुष्टि (Apostle)
 या शोकाकार आकर उनके धर्म न बनाये तब तक समझें
 ही नहीं। यह शोकाकार बहुधा ऐसे होते हैं जो पक्षपात
 रहित व्यापारी होने का दवा करने हैं, परन्तु व्यवहार में
 दाँव पैच से भरे गये घड़ील होते हैं। क्या प्रमाण से सत्य
 स्थापित हो सकता है? क्या मूर्ख दिग्गम के लिये शोषक
 की आवश्यकता है? क्या गणिता शास्त्र के एक सरल सिद्धांत
 की हमने अधिक पुष्टि हो जाती है कि यदि ईसा, मुहम्मद,
 बुद्ध, जेसुस अथवा वेद उनकी माझी हैं? स्थायन शास्त्र
 के नस्बों का अनुभव हम को प्रत्यक्ष प्रयोगों में होता है।
 इनका विश्वास मात्र मस्तिष्क में भर देना तो मानो बुद्धि
 के संसार का पाप अपने माथे पर मढ़ना है। किसी विशेष
 एतान्त को और त्रिकाल धारित सत्य को एक ही मत
 समझो, किसी विशेष वृत्तान्त को हम दूसरे के कहने से
 अर्थात् प्रमाण से मान नगते हैं परन्तु सत्य स्वतः अनुभव
 से मान्य होना चाहिये। क्या वेद-ग्रन्थ को वाद विवाद और
 प्रमाण से सिद्ध करने की आवश्यकता है? वेदान्त के
 सिद्धान्त को धोकर नष्ट करने का ही अखंडनीय प्रमाण
 है। सौंदर्य को आकर्षण करने के लिये किसी पाहरी

सिफारिश (गुण प्रशंसा) की आवश्यकता नहीं है। (नहीं कस्तूरिका मोदः शपथेन प्रकाश्यते) ।

प्रिय भाषण करके, अज्ञानरूपी निद्रा को बनाये रखने के लिये लोरियां गाकर और जनसमूह अथवा अज्ञानों मनुष्यों की लल्लो पत्ती करके अगणित अनुयायियों की मंडली जमा करना कोई कठिन काम नहीं है। परन्तु सत्य ही चिरस्थायी है और जितने चराचर पदार्थ हैं वे सब मिथ्या हैं। जो मनुष्य केवल दृश्यों ही को देखकर सत्य का संहार करता है उसे धिक्कार है। सत्य को स्वयम् अपनी इच्छा से विकसित होने दो। सत्यरूपी सूर्य की यह भली भांति विदित है कि उसका उदय किस प्रकार होना चाहिये। घोर निद्रा में सोये हुये लोगों को हिलाकर जगाने के लिये सत्य को घनघोर गर्जना करने दो। मैं सत्य हूँ, मैं देह (रूप) की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिये आत्मघात करने को कभी भी तय्यार नहीं हूँ।

अब यह के विषय को लेकर हम स्वतन्त्रता से और निष्पक्षपात होकर उसके भिन्न भिन्न पहलुओं (पक्षों) पर विचार करेंगे।

जैसा कि साधारण रीति से समझा जाता है हवन यह का मुख्य और आवश्यक अङ्ग है सबसे पहिली दलील जो इसके वर्तमान अनुयायियों की जिब्बा पर रहती है वह यह है कि हवन से वायु शुद्ध होता है और सुगंध पैदा होती है। एक यह बड़ी खैचा तानी की कल्पना है। अन्य उत्तेजक पदार्थों की तरह सुगंध भी सुंघने में अच्छी मालूम होती है और क्षण भर के लिये मगन कर देती है परन्तु उसके साथ ही प्रतिक्रिया (Reaction) रूप से शरीर को अधिक मुरदा कर देती है। उत्तेजक पदार्थ हमारी भावीशक्ति के भण्डार

मे कुछ शक्ति उधार लेते हैं परन्तु यह कृत्रिम सर्वदा धातु पर धातु के हिसाब से उधार मिलता है और असली ग्रहण खुलाने की कभी नीयत ही नहीं आती ।

सच्ची घात तो यह है कि हवन से सुगंध तो बहुत थोड़ी निकलती है । लेकिन उसका विशेष भाग कार्बन डाइऑक्साइड (Carbon dioxide) होता है और यह पदार्थ बड़ा हानिकारक होता है ।

एक समय ऐसा था जब कि भारतवर्ष में मनुष्य बसती की प्रवेष्टा जंगल अधिक थे । उस समय घी और अन्य पिष्ट-मय पदार्थों (Hydrocarbons) के जलाने से बनतीयों के उगने में शायद कुछ थोड़ी बहुत सहायता होती हो । क्योंकि इस में कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होता है । परन्तु आजकल स्थिति बिल्कुल उल्टी है । एक तो अब वे जंगल नहीं रहे और दूसरे जन संख्या की भी निःसीम वृद्धि हो गई है । इस का परिणाम यह हुआ है कि हवा में कार्बन डाइऑक्साइड अधिक बढ़ गया है उसीसे लोग बड़े आलसी बन गये हैं । आज कल भारतवर्ष को प्राणवायु (Oxygen) और तीव्र प्राण वायु (Ozone) की विशेष आवश्यकता है न कि कार्बन डाइऑक्साइड की ।

याद घात याद रखना चाहिये कि हवन करने का और लोगों को भोजन कमाने का वायु पर रसायनिक परिणाम एक ही होता है । नव अमूल्य घन को कृत्रिम अग्नि के मुँह में झोंकने के बदले सूखी रोटी के टुकड़े उस जठराग्नि में क्यों नहीं डालते जो लाखों भूखे परन्तु साक्षात् नारायण स्वरूप सुग्रीव लोगों के अस्थि व मांस को खाये डालती है । इस प्रकार के हवन की आज कल भारतवर्ष में विशेष आवश्यकता है ।

फिर जरा यह देखिये कि यदि आप ने एक दिन हजार दो हजार आदमियों को भोजन करा भी दिया तो इससे लाभ क्या होगा। बिना विचार किये हुये दान करने से तो केवल भले मानस भिखारियों की ही संख्या बढ़ेगी। पात्र कुपात्र का विचार किये वगैर दान करना ही भारतवर्ष की सम्पूर्ण दरिद्रता का मूल कारण है। एक प्रेम्त्र ग्रन्थकार का कथन है कि लोगों के दुःख निवारण करने के लिये जो दान किया जाता है वही दान इस दुःख के आधे से ज्यादा भाग का उत्पन्न करने वाला होता है और जिस नवीन दुःख को उसने स्वयं पैदा किया है उसके अर्ध भाग को भी वह निवारण नहीं कर सकता। दान का निर्णय परिणाम से करना चाहिये न कि अन्तःकरण के हेतु से। वह दुर्बल मन वाला यात्री जो किसी मुड़चिरे व आलसी भिखारी को एक आध पैसा दे देता है चाहे वह अपनी मन समझौती कर ले कि उसने परलोक में अपने जीव की रक्षा का इन्तिजाम कर लिया है (यह बात ठीक हो या न हो) परन्तु इसमें तनिक भी सन्देह नहीं है कि इस लोक में उसने अपने राष्ट्र के नाश करने का उपाय अवश्य किया है।

हमारे सामने मुख्य प्रश्न यह है कि हमें ठीक तरह का यज्ञ करना चाहिये—अर्थात् दीन और अनाथ लोगों की सेवा और रक्षा करना चाहिये। और इस कार्य को इस रीति से करना चाहिये कि हमारे मूल उद्देश का नाश न हो। यदि आप किस मनुष्य को कोई सब से बड़ा दान दे सकते हैं तो वह केवल विद्या-दान है आज आप किसी मनुष्य को भोजन करा दीजिये कल फिर उसे भूख लगेगा। परन्तु यदि इसके बदले आपने उसे कोई धन्य सिखा दिया तो आप ने उसको जन्म भर सौख्य कदा खाने के योग्य बना दिया। जो विद्या उसे

त्तिखाई जाय वह ऐसी हो कि जिससे उस मनुष्य का जीवन वास्तविक रूप से सार्थक हो जाये । वर्तमान समय में (भिखारी रहने की अपेक्षा) जूते बनाने का काम अथवा कोई और काम सीख लेना अतिउत्तम है ।

जो लोग तुम से धन, ज्ञान, शक्ति अथवा पद में छोटे हों उनके साथ तुम्हें वैसी ही सहानुभूति प्रगट करना चाहिये और उन पर वैसी ही सहायता करना चाहिये जैसी कि लोग अपने पुत्र से करते हैं । और प्रतिफल की आशा न करके यह समझना चाहिये कि यह बड़े सौभाग्य की बात है कि हमको लोगों की सेवा करने से मातृ पद प्राप्त करने का महान् सुख अनुभव करने का अधिकार है । और लोगों को उत्तेजन, ज्ञान और प्रेम इत्यादि वास्तविक भोजन देने का सुअवसर प्राप्त है । वही सब से बड़ा निष्काम यज्ञ है ।

किसी अन्य अवसर पर भारतवर्ष के कर्मकांड का इतिहास सविस्तार लिखेंगे । भारतवर्ष के प्राचीन समय में जबकि समाज आजकल की तरह घनावटी नहीं हो गया था और खान पान, वस्त्र, घरद्वार इत्यादि की रीति भांति की ओर लोगों का इतना ध्यान न था और वर्तमान कश्मीर के अनुसार फलफूल के वृक्ष सर्वत्र अधिकता से उपस्थित थे, और अमेरिका के वर्तमान मूल निवासियों के अनुसार भारतवर्ष के लोगों को कपड़े की विशेष आवश्यकता न थी, जबकि वृक्षों की छांह और पहाड़ों की गुफायें लोगों को घर का काम देती थी । उस समय लोगों की संचित मानसिक और शारीरिक शक्ति के लिये कोई दूसरा मार्ग न होने के कारण वह शक्ति देवताओं से व्यवहार करने में अर्थात् सब प्रकार के यज्ञ करने में लगाई जाने लगी । पहले यह सब यज्ञ देवताओं से ठीक २ और रुचा व्यवहार मात्र थे । उन में याज्ञन, दास वृत्ति और

'भिक्षां देहि' का नाम तक न था। दैवी शक्तियों ने बराबरी के नाते के साथ व्यवहार रूप से वे कीजाती थीं। यदि उन यज्ञों को पंच महाभूतों के साथ की हुई दुकानदारी कहें तो अयुक्त नहोगा। परन्तु उनमें आजकल का सा मारवाड़ी ढंग विलकुल न था यद्यपि उनमें पारस्परिक लेन देन और सच्ची बनिक् बृत्ति अवश्य थी।

ये सम्पूर्ण यज्ञ "अगर" पर अवलंबित थे। अगर तुम्हें जल चाहिये तो अमुक यज्ञ करो, अगर तुम्हें सन्तान चाहिये तो अमुक यज्ञ करो, अगर तुम्हें जय लाभ करना है तो दूसरे प्रकार का यज्ञ करो, और अगर तुम्हें धन चाहिये तो तीसरी तरह का यज्ञ करो इत्यादि इत्यादि। इस रीति से ये सब यज्ञ स्वयं हमारी इच्छा पर अवलंबित होने से "अगर" पर निर्भर थे और इसलिये ये सब पहले आवश्यक न थे वरन् हमारी इच्छा के अनुसार थे। परन्तु धीरे २ उनकी प्रथा चल गई और उन्होंने ने रुढ़ी का रूप धारण कर लिया इस से यह सिद्ध होता है कि वे हमारे स्वयं ग्रहण किये हुये कर्तव्य हैं।

भारत वर्ष के इतिहास में आगे चलकर हम यह देखते हैं कि यज्ञों का स्थान पौराणिक कर्मकांड ने ले लिया। महा भारत के आपस के युद्ध ने देश में बड़ा भारी हेर फेर पैदा कर दिया था। धार्मिक और राजकीय क्रांतियों ने राष्ट्र की सम्पूर्ण व्यवस्था को उलट पलट कर दिया था। प्राचीन देवताओं के सम्बन्ध की भावना विलकुल बदल गई थी। अब लोगों की व्यवहारिक आवश्यकतायें अधिक बढ़ गई थी और उन के पास इतना समय न था कि एक यज्ञ करने में महीनों या वर्षों बिता देते। प्राचीन यज्ञ-इत्यादि की जगह पौराणिक कर्मकांड के साजाने का यही मुख्य कारण था।

इससे हमें यह प्रमाण मिलता है कि अपने धर्म को तनिक भी हानि पहुंचाये बिना, और समय के आवश्यकतानुसार हम अपने कर्मकांड में आवश्यकीय परिवर्तन कर सकते हैं।

राम यह कहे बिना नहीं रह सकता कि स्मृति, रूढ़ि, आचार, विचार, विधि, संस्कार (अर्थात् सम्पूर्ण कर्मकांड) केवल बदलते ही नहीं रहे हैं परन्तु एक ही देश के भिन्न-भिन्न भागों में वे भिन्न-भिन्न रहे हैं। किसी समाज का जीवन उसका लगातार उन्नति, बाढ़ और उचित परिवर्तन ही पर निर्भर करता है। प्रकृति का यह एक अटल सिद्धांत है कि "परिवर्तन करो, नहीं तो मरो" अर्थात् यदि संसार में तुम्हें जीवित रहना है तो कुछ परिवर्तन अवश्य करो।

प्रेसिडेन्ट डाक्टर डेविड स्टार, जो आधुनिक विकाशवादियों में एक सुप्रसिद्ध मनुष्य है, कहता है कि "सामाजिक विकाश के सम्बन्ध में चर्चा करते समय हमें यह स्मरण रखना चाहिये कि समाज की पूर्ण अवस्था ही हमें सदैव अपूर्ण प्रतीत होती है, क्योंकि जो समाज विशेष उन्नत होता है वह गत्यात्मक (Dynamic) होता है और जो समाज स्थित्यात्मक (Static) होता उसकी बाढ़ रुकी हुई होती है। जितने उन्नत सेंद्रिय-पदार्थ (Organisms) हैं वे बहुत ही अपूर्ण प्रतीत होते हैं।"

स्थिति के साथ पूर्णतया मेल बनाये रखने के लिये हम को हमेशा परिवर्तन करना ही पड़ता है, क्योंकि स्थिति स्वदेव बदला ही करती है। ऐसा स्थित्यात्मक मनोराज्य जिस में कलह और परिवर्तन का लेश तक न रहे, जिसमें सब लोग सुखी और सुरक्षित रहें, हमारे मनुष्य और जगत के ज्ञान में तो कहीं दिग्वाद् नहीं पड़ता। इसलिए अपनी परिस्थिति के अनुसार हम को अपना कर्मकांड अवश्य बदलना

चाहिये । वैदिक काल के ऋषियों की आवश्यकताओं से हमारी आवश्यकतायें बिलकुल भिन्न हैं । वे सब “अगर” (ifs) जिन पर सम्पूर्ण कर्मकांड अवलम्बित है, बिलकुल बदल गये हैं । आज कल हमारे सामने यह प्रश्न नहीं है कि “यदि तुम्हें गाय भैंसों की जरूरत है तो इन्द्र देव को हव्य भेंट करो” अथवा “यदि तुम्हें अधिक सन्तान की आवश्यकता है तो प्रजापति को प्रसन्न करो” या इसी तरह की और बातें । परन्तु आज कल के कर्मकांड के प्रश्न ने यह स्वरूप धारण किया है कि “यदि प्रतिदिन उद्योग और धन्ये बढ़ाने वाली शताब्दी में तुम जीवित रहना चाहते हो और तुम्हारा यह इच्छा नहीं है कि राजकीय क्षय रोग से तुम मर जाओ, तो विद्युतरूपी मातरिश्व पर अपना अधिकार जमाओ, माघ रूपी वरुण को अपना दास बनाओ और रुपि शास्त्ररूपी कुवेर से खूब स्नेह बढ़ाओ । और इन देवताओं से तुम्हारा परिचय करानेवाले पुरोहित, वे शिल्पज्ञ हैं जो इन विद्याओं को पढ़ाते हैं ।

अधार्मिक भाषा के प्रयोग करने का अपराध राम पर न लगाइये । इस संसार में हर एक वस्तु परिवर्तनशील है । देश का स्वरूप बिलकुल बदल गया है, राजसत्ता बदल गई है, भाषा बदल गई है, लोगों का रंग (घर्ण) भी बदल गया है, तब फिर वैदिक समय के देवता ही क्यों बैठे हुये स्वर्ग में अपने पालने में झूला करें और समयानुकूल उन्नति क्यों न करें ? क्यों न वे नीचे उतर कर हम लोगों के साथ स्वतंत्रता से मिलें ताकि सब लोग उन्हें भली भांति जान जायें ।

प्रियवरं देश वान्धवो ! राम का यह विचार कदापि नहीं है कि सूर्य, चन्द्र, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, (समीर).

13430

[10560]

विद्युत्, मेघ गर्जता इत्यादि से तुम "एकं सत्" ईश्वर को न देखो जैसा कि प्राचीन ऋषियोंने देखा था। राम-तुम से ऐसा कभी नहीं कहेंगा। ईश्वर को सृष्टि में प्रकृति रूप से अवश्य देखो, परन्तु इसके अतिरिक्त ज़रा अपनी दृष्टि और भी फैलाओ अर्थात् प्रयोगशाला और शास्त्राध्ययन भवन में भी ईश्वर को देखो। रासायनिक प्रयोग की मेज़ को यह की अग्नि से कम पवित्र मत समझो। पुरातन यज्ञ की अग्नि को तुम पुनर्जीवित नहीं कर सकते, परन्तु उस पुरातन काल के प्रेम, आदर और भक्ति का पुनरुद्धार तुम अवश्य कर सकते हो। और ऐसा तुम्हें करना ही पड़ेगा। तुम्हें अपने वर्तमान कर्मों पर, जो समय के आवश्यकतानुसार तुम्हारे कर्तव्य बन गये हैं, इन उच्च भावों का प्रकाश अवश्य डालना चाहिये। अगेसिज़ सत्राल करता है कि "क्या सृष्टि का निरीक्षण करता ईश्वर के विचारों को फिर से विचार करना नहीं है?" तुम्हारे सब कामों में पवित्रता और शुचिभूतता बसी रहनी चाहिये। मैं यज्ञ की अग्नि को प्रज्वलित नहीं कर सकती इसलिये मैं लुहार की अग्नि को यज्ञाग्नि के सदृश पवित्र बनाऊंगा। प्रियवर्ग! यह तुम्हारे राम-दृष्टि पर निर्भर है कि तुम किसान की कुदाली को इन्द्र का रथ बना दो। ईश्वर-दृष्टि का प्राप्त करना ही सच्चे यज्ञ का रहस्य है।

अपनी वर्तमान राष्ट्रीय स्थिति का अनुभव न करने से तुम अपने भावी जीवन और भावी आत्मा को विलकुल भुलाये देते हो। ऐसे भयंकर नास्तिक मत बनों। इस जीवनकाल में तुम्हारा मुख्य कर्तव्य अपने भविष्य-जीवन के सम्बन्ध में है। इसलिये इस तरह से रहो कि तुम्हारा आदर्शमय जीवन अर्थात् तुम्हें जैसा होना चाहिये, वैसा शक्य और सुलभ हो जाये। इस तरह से जीवन व्यतीत करो कि पचास वर्ष के पश्चात्

तुम्हें स्वयं अपने ऊपर लज्जा न उत्पन्न हो। इस विधि से रहा कि तुम्हारी भविष्यत् सन्तान को ऐसा न प्रतीत हो कि हमारा सर्वस्व नाश होगया।

हे धार्मिक हिन्दू लोगो! अपने अन्तःकरण को निर्मल कर डालो, अपनी सदसद्विवेक बुद्धि को जागृत करो। कर्म-कांड रूपी दो मालिकों की सेवा करने की तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं। केवल प्राचीन काल का अथवा अपने पूर्वजों का यादगार मात्र का दयाल कर के उन जीर्ण और निरुपयोगी चर्मों के धारण करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है जो तुम्हारे लिये अनावश्यक्रीय हैं। तुम तो केवल वहाँ कपड़े पहनो जिन की तुम्हें वास्तविक आवश्यकता है। जो दोष मनुष्यों और राष्ट्रों को, दिवालिया बनाता है वह यह है कि लोग अपना मुख्य उद्दीष्ट मार्ग छोड़ कर टेढ़े रास्ते से काम करने को दीड़ते हैं। दृढ़ संकल्प मनुष्य नीच कर्म करने से साफ इनकार कर देता है।

यज्ञ का अर्थ है देवताओं को कुछ भेंट करना। अब प्रश्न यह है कि वेदान्ती और वैदिक भाषा में 'देव' शब्द का क्या अर्थ है? 'देव' का अर्थ है प्रकाश और आयुष्म देनेवाली शक्ति। इस रीति से बहुवचन में 'देवता' शब्द का अर्थ है ईश्वरी शक्ति के अनेक स्वरूप। वह स्वरूप या तो वाह्य शक्ति का रूप धारण करे अथवा भीतरी शक्ति अर्थात् इन्द्रियों का रूप ग्रहण करे। 'आधिदैविक' और 'आध्यात्मिक' शब्दों की तुलना करने से यह प्रतीत होता है कि बहुधा 'देवता' शब्द समष्टी रूप से शक्ति वाचक भी होता है। 'चक्षु' शब्द एक व्यक्ति की दृष्टि का बोधक है। परन्तु चक्षु के देवता का अर्थ है सब प्राणियों में देखने की शक्ति और उसका नाम है आदित्य। सूर्य भगवान् को सारे विश्व के नेत्र कहे जाते हैं, वे इस

शक्ति के केवल बाह्य चिन्ह (Symbol) हैं। हस्तेंद्रिय का अर्थ है एक मनुष्य के हाथ की शक्ति, परन्तु हस्तेंद्रिय के देवता से तात्पर्य है सब हाथों को हिलानेवाली शक्ति। समष्टि रूप दृष्टि से इस शक्ति का नाम है 'इन्द्र'। इसी प्रकार जब कभी हम इन्द्रियों के देवता के विषय में बात करते हैं तो यदि उस का कुछ अर्थ हो सकता है तो केवल उपरोक्त अर्थ ही हो सकता है।

अब, यज्ञ में देवताओं के नाम बलिदान करने का सयौ-क्तिक अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि हम अपनी व्यक्ति विषयक शक्ति को तदानुसार समष्टि रूपी शक्ति के अर्पण कर दें अथवा अपने पड़ोसियों को अपना ही स्वरूप अनुभव करके अपने व्यक्ति संबन्धी अल्प स्वरूप को सर्वव्यापी आत्मा के साथ अभेद कर दें और अपनी इच्छा को ईश्वरीय इच्छा में लीन कर दें। उदाहरणार्थ आदित्य को भेंट करने से यह तात्पर्य है कि हमारा यह दृढ़ संकल्प है कि हम अपने बुरे व्यवहार से किसी भी मनुष्य की दृष्टि को क्लेश न पहुँचायें और अपनी ओर देखनेवालों को प्रेम, पसन्नता और आशीर्वाद ही भेंट किया करें। समस्त नेत्रों में ईश्वर का रूप देखना ही आदित्य की भेंट चढ़ाना है।

इन्द्र की भेंट चढ़ाने का यह अर्थ है कि देश के सारे हाथों के उपकारार्थ श्रम करना चाहिये। योग्य अन्न को योग्य रीति से ग्रहण करने ही से हर एक का पोषण होता है। हाथ और भुजा के पट्टे व्यायाम अर्थात् काम करने ही से पुष्ट होते और बढ़ते हैं। इसलिये इन्द्र को हव्य दान करने से यह तात्पर्य है कि जो लाखों गरीब आदमी बेरोज़गार हैं उनके लिये जीविका ढूँढो और उन्हें किसी धन्य से लगा दो। इन्द्र का जब हव्य मिल जायगा तो देश भर में समृद्धि विराजमान हो

जायगी। जिस समय सारे हाथ काम में लग जायँगे उस समय विचारो दरिद्रता कहाँ रह सकती है? इङ्गलैंड में बहुत कम फसल होती है अर्थात् बहुत कम किसान हैं, पर तो भी देश मालामाल है। इस का कारण क्या है? इस का कारण यह है कि हस्त देवता इन्द्र को वहाँ कला कौशल और उद्योग धन्यों के अन्न से इतना तृप्त कर दिया जाता है कि उसे अजीर्ण तक हो जाता है। सब के हित, के लिये हम सब का अपने हाथों को मिला कर काम में लगाना ही इन्द्र यज्ञ है। विश्व हित साधन के लिये सब का अपने मस्तिष्क मिलाना ही बृहस्पति यज्ञ है। हृदय के देवता चन्द्रमा का यज्ञ यह है कि हम सब अपने हृद्यों को एक कर लें। इसी प्रकार अन्य देवताओं के विषय में भी समझ लीजिये।

सारांश यह है कि यज्ञ करना अपने हाथों को सारे हाथों के, अर्थात् सम्पूर्ण राष्ट्र के, अर्पण कर देना है। अपने नेत्रों को सब नेत्रों के अर्थात् सारे समाज के समर्पण करना है; अपने मन को सब मनों की भेंट करना है, अपने हित को देश हित में लीन करना है और यह समझना है कि और लोग हमारे ही स्वरूप हैं। दूसरे शब्दों में इसका अर्थ यह है कि 'तत्त्वमसि' (वह तू है) को व्यवहार में लाकर अनुभव करना चाहिये। जैसा सूली पर चढ़ने के पश्चात् ईसा के दिव्य स्वरूप का पुनरुत्थान हुआ था उसी प्रकार देहात्मा के वध करने के पश्चात् आपही विश्वात्मा रूप का पुनरुत्थान होता है। इसी को वेदान्त कहते हैं।

प्राण महा प्रभु स्वीकृत कीजे, निज पद अर्पित होने दीजे।
अन्तःकरण नाथ लै लीजे, निज से उसे, प्रेम, भर दीजे।
स्वीकृत कीजे नेत्र हमारे, निज से मतवाले कर प्यारे।
लीजे, सत प्रभु हाथ हमारे, सदा करै भ्रम हेतु तुम्हारे।

इस कविता में शब्द 'प्रभु' से आकाश में बैठा हुआ बादलों में जाड़े के मारे सिफुड़ने वाला अदृश्य 'जूजू' से तात्पर्य नहीं है। 'प्रभु' का अर्थ है सर्वस्व अर्थात् सारी मानवजाति।

यह यज्ञ प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिये और यह विश्वव्यापी धर्म (Universal Religion.) है। हे भारत-वर्ष! इसको स्वीकार कर, नहीं तो तेरा अन्त है। इसके अतिरिक्त तेरे लिये कोई दूसरा उपाय नहीं।

राम तुम से यह कहता है कि तुम्हारे शास्त्रों में जो लिखा है कि यज्ञ के समय देवता प्रत्यक्ष दिखलाई देते थे, यह बान भक्षराः ठीक है। परन्तु इस से तो केवल सामुदायिक ध्यान शक्ति का तो प्रभाव सिद्ध होता है। मानस शास्त्र की आधुनिक भोज से यह सिद्ध हुआ है कि ध्यान शक्ति का प्रभाव किसी अवसर पर उपस्थित हुये एक मन के लोगों की संख्या के वर्ग के अनुसार बढ़ता है। यही सतसंग की महिमा है। यदि अकेला राम किसी कल्पना को मूर्तिमान कर ले तो वे एक ही मन के लाखों लोग जो एक ही मंत्र को जपते हैं और एक ही स्वल्प का ध्यान करते हैं, कैसे उस कल्पना को मूर्तिमान किये बिना रह सकते हैं?

परन्तु इस से क्या सिद्ध होता है? इससे यह सिद्ध होता है कि तुम्हीं अर्थात् तुम्हारा सर्वव्यापी आत्म स्वरूप ही सब देवताओं का पिता और कर्त्ता है। परन्तु ये देव और देवता जो तुम्हारे मन की कल्पना मात्र हैं, तुम्हारे जाहिरी, मिथ्या, संकुचित और एक देशीय 'अहं' पर हुक्म मत करते हैं। अपने भाग्य के कर्त्ता स्वयं तुम्हीं हो। चाहे तुम भय और नर्क में पड़े हुये नीच दास बने रहो या चाहे

तुम अपने जन्म-सिद्ध-अधिकार से वैभव का मुकुट धारण करो। अब इन में जो तुम्हें अच्छा लगे वह करो और अपने योग्यतानुसार बन जाओ।

किसी विचार या कल्पना को मन में खचित करने के लिये ठीकर चिन्हों और संकेतों से कैसा अपूर्व फल प्राप्त होता है। यह बात मानस शास्त्र की दृष्टि से राम को भली भाँति मालूम है। धन्य है वह मनुष्य जो पूर्ण निश्चय रूप से आत्म समर्पण करने में तनलोन है। मानो वह अपने हाथों का पाणिग्रहण विश्व के हाथों से करा रहा है। यदि, उसका मन अनन्य भक्ति से गद्गद् हो रहा है और इस पवित्र विचार से उसका सारा शरीर रोमांचित हो रहा है, और यदि बाह्यरूप से अग्नि में हव्य चढ़ाने से उसका तात्पर्य यह है कि वह अपने अल्पात्मा को विश्वात्मा समर्पण कर रहा है और मंत्रों को पढ़ कर अपने आन्तरिक संकल्प को 'स्वाह' शब्द कह के प्रकाशित करता है, तो यतलाओ वह कीन सी गंभीर मुहर है जो संकेतों द्वारा इस पवित्र काम पर नहीं लगाई जाती? परन्तु हाय रे दुर्दैव ! जब केवल मोहर ही मोहर हो और कोई वास्तविक कार्य न हो, तो उस ढोंग से क्या आशा की जा सकती है? जहाँ पर विचार और भावना का बिलकुल अभाव है और अर्थ-शून्य विधि बलात्कार हमारे गले मढ़ी जाती है, वहाँ यही दशा समझनी चाहिये कि शरीर तो निकल गये परन्तु निर्जीव देह अभी पड़ी है। इस निर्जीव शव को शीघ्र जला डालो, अब इस की अधिक सेवा सुश्रुषा न करो, क्योंकि यह बड़ी हानिकारक और घातक है। अब सजीव नूतन विधि को स्वीकार करो।

कुछ लोग यह कहते हैं कि नदी अपने पुराने मार्ग ही से सुगमता के साथ बह सकती है, इसलिये प्राचीन संस्थाओं में नवीन जीवन डालने का प्रयत्न करना चाहिये। परन्तु राम कहता है कि यह बात प्रकृति के विरुद्ध है। क्या तुम एक भी ऐसी नदी का नाम बता सकते हो जिस ने एक बार अपना पुराना मार्ग छोड़ दिया और फिर उसी रास्ते से बहने लगी हो ? अथवा क्या तुम एक भी ऐसा उदाहरण दे सकते हो कि जिस शरीर का प्राण एक बार निकल गया उस में फिर नवीन प्राण ने प्रवेश किया हो ? पुरानी घोटलों में नई मदिरा भरने से काम नहीं चलेगा। जिस गन्ने का रस एक बार निकल गया उसकी उसी चिफुरी (शरीर) में फिर रस नहीं आ सकता। उसको जला देना चाहिये। 'पदार्थ और उनकी रचनाओं के स्वरूप और उनके परस्पर के सम्बन्ध सदैव बदलते ही रहते हैं। जिस स्वरूप या सम्बन्ध को उन्होंने एक बार त्याग दिया उसे वे फिर नहीं ग्रहण करते।' आओ, हम इन यज्ञ की आहुतियों ही को ज्ञानाग्नि में आहुति कर दें। यज्ञ के सच्चे तत्वों को हम देश कालानुसार-रीति से ग्रहण करेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जो इसी को देशभक्ति समझते हैं कि हम सदैव बैठे २ प्राचीन वैभव को स्मरण किया करें।

जो लोग नवीन स्थिति में अपने प्राचीन घर को पीठ पर लादे २ फिरते हैं उन्हें 'घोंघा' की उपाधि देनी ही उचित है। उन्हें दिवालिये महाजन कहना भी अनुचित न होगा। क्योंकि अब वे बैठे २ पुराने और निरुपयोगी वही सातों ही को देखा करते हैं। केवल इसी विचार में सारा समय न गंवाओ कि "भारतवर्ष किसी समय बहुत बड़ा चढ़ा था"।

अपना सारा अनन्त पुरुषार्थ एकत्रित करो और यह भाव मन में धारण करो कि "भारतवर्ष फिर बढ़ेगा" ।

इतिहास और स्वानुभव से यह सिद्ध होता है कि जब लोग एक जगह एकत्रित होते हैं और उनकी दृष्टि और दाय परस्पर मिलते हैं, उस समय अन्तःकरण के एक होने का अमूल्य प्रसंग उपस्थित हो जाता है । आत या अमान रीति से एक दूसरे के विचारों और भावनाओं में बदला बदला हो जाता है और सब लोगों के विचार, मनोवृत्ति और आत्मिक शक्ति एक समान भूमि पर आकर एकत्रित हो जाती हैं । इससे पारस्परिक प्रेम और एकता उत्पन्न होती है । मुहम्मद की चुतुरता तो इसी से प्रत्यक्ष है कि उसने उदण्ड और लड़ाकू अरबों को प्रति दिन ईश्वर के सन्मुख कम से कम पांच बार उपस्थित होने के लिये बाध्य कर दिया । इस रीति से उसने महान छितर बितर लोगों का एक संगठित राष्ट्र बना दिया ।

यज्ञ, तीर्थ, मेले, मंदिर, न्यायालय, भोजनालय, विद्याटोन्-सब, स्मशान यात्रा, सभा सामाजिक वार्षिकोत्सव, तथा भाजकल के सम्मेलन और राष्ट्रीय सभाओं के जलसे, ये सब भारतवर्ष के लोगों को एकत्रित करने के स्थान हैं । इसी प्रकार पश्चिम में गिरजाघर, होटल, प्रदर्शनी, फांसी के प्रसंग, विश्वविद्यालय, सार्वजनिक व्याख्यान, क्लब और राजकीय सम्मेलन इत्यादि योगों से लोग एकत्रित होते हैं । परन्तु विशेष करके उन्हीं जमघटों में एकतावर्धक शक्ति रहती है जिनमें हम सात्विक भाव से मिलते हैं और जहां पर हम एकता रूपी वृक्ष को प्रेम रूपी जल से सींचते हैं । चिरस्थायी एकता वहीं उत्पन्न हो सकती है जहां अन्तःकरण एक होते हैं । केवल शरीरों ही के मेल से कोई उत्साहजनक परिणाम नहीं उत्पन्न होता, बल्कि 'उलटे वैमनस्य' इत्यादि हो बढ़ते हैं ।

और आंच करके केवल बाहरी एकता करने की कोई आवश्यकता नहीं। जहाँ अन्तःकरण की एकता नहीं होती वहाँ की मैत्री स्फोटक पदार्थों के मिश्रण से भी अधिक भयंकर होती है। केवल पैरों ही के हिलाने से दो हृदय एक दूसरे के समीप नहीं आ सकते। हमें केवल इसी बात की चिन्ता और आवश्यकता न होनी चाहिये कि हमारे मित्रगण और अनुयायी सर्वत्र हमें घेरे रहें, वरन् जीवन के मूल धारने और उत्पत्ति स्थान से हम जितना सन्निध होंगे, उतने ही मित्र हमको स्वयं मिल जायेंगे। घेत का वृक्ष पानी के समीप रहता है और अयनी जड़ें उसी तरफ फैला देता है जिससे बहुत से पेड़ आपसी आप पड़ जाते हैं। इसी प्रकार हमें भी उस सर्व चैतन्य उत्पत्ति स्थान के समीप रहना चाहिये और हमारे स्वभाव के समान-शील बहुत से लोग स्वयम् उत्पन्न हो जायेंगे। प्रथम आवश्यकता केवल इसी बात की है कि तुम सत्य के धारने के निकट ब्रह्मे रहो।

दूरबीन के शीशे तभी ठीक काम कर सकते हैं जब उनका नाभिगत अन्तर भी ठीक हो। सूर्य की ग्रहमाला के ठीक २ चलने का कारण यह है कि भिन्न २ ग्रहों के ग्रहपथ में प्रमाण-बद्ध अन्तर है। बहुधा ऐसा होता है कि यदि हम अपने कुछ मित्रों के सम्बन्ध को तनिक बढ़ा दें या तनिक कम कर दें तो हम उनके साथ काम नहीं कर सकते। मित्रता की ग्रहमाला में प्रेम-पूरित और स्थाई एकता प्राप्त करने के लिये यह परम आवश्यक है कि परस्पर का आध्यात्मिक अन्तर योग्य रीति से रक्खा जाय। कभी २ ऐसा होता है कि लोग या तो बहुत ही घनिष्ट संबन्ध कर लेते हैं या फिर बिल्कुल ही अलग हो जाते हैं। इस भूल का परिणाम यह होता है कि वे प्रत्येक मनुष्य पर अविश्वास और शंका करने

लगते हैं। प्रेम, मेल और एकता उसी समय प्राप्त हो सकती है जब लोगों में योग्य रीति से ठीक २ अन्तर रक्खा जाता है। राष्ट्रीय उत्सवों को सुधार कर ऐसा बनाना चाहिये जिससे सब श्रेणी के लोगों को एक साथ एकत्रित होने का अवसर मिले और धार्मिक वृत्ति में समान-शीलत्व से अपने स्वधर्मों को हँद कर लोग उनसे एकता प्राप्त करें और इस रीति से प्राकृतिक नियमानुसार परस्पर का योग्य अन्तर बनाये रखें। राष्ट्रीय हेमन्तोत्सव दक्षिण भारत के सुख-दायक प्रदेशों में, राष्ट्रीय ओष्मोत्सव उत्तर के मनोहर पहाड़ी प्रान्तों में, वसन्तोत्सव बंग देश में, और वर्षा ऋतु का सम्मेलन पश्चिमीय हिन्दुस्तान में होना चाहिये। इन उत्सवों का सम्बन्ध किसी धर्म विशेष या सम्प्रदाय विशेष से न होना चाहिये। परन्तु इन को सब श्रेणी के प्रतिनिधियों द्वारा संचालित हो कर राष्ट्रीय रूप धारण करना चाहिये। वहाँ पर कला कौशल्य की प्रदर्शनी, हर प्रकार की दुकानें, पदार्थ-संग्रहालय, पुस्तकालय, प्रयोग-शाला, क्रीडा भवन, व्याख्यानों के लिये मैदान, सामाजिक सभायें, परिषद, कांग्रेस और राष्ट्रीय नाट्य शालाओं आदि द्वारा भिन्न २ प्रान्तों के अनेकानेक धर्म और पंथ के लोग एकत्र हों और वहाँ पर जीवन के गंभीर और विनोददायक दोनों अंगों की पूर्ति की सामग्री उपस्थित होनी चाहिये। वहाँ पर प्राचीन भारत की प्रथा के अनुसार, भगिनी अपने भाई के साथ, पत्नी अपने पति के साथ घूमें फिरें और पुत्र अपनी माताओं का हाथ पकड़ें हुये इधर उधर टहलते हुये दिखाई दें जैसा कि वर्तमान समय में वस्त्रों के लोग करते हैं। इस के साथ ही साथ यह भी हो कि सब श्रेणी के, सब पंथों के और सब धर्मों के वक्ताओं की प्रेममयी

वक्तृता देने के लिये एक समान-व्यास-गद्दी हो। राष्ट्रीय साहित्य का उत्पन्न करना उसकी उन्नति करना, उसका प्रचार करना और वर्तमान जीवित देशी भाषाओं में एकता पैदा करना जातीय एकता उत्पन्न करने का एक दूसरा साधन है।

भिन्न २ स्थानों पर 'ऊँ मन्दिर' स्थापित करना चाहिये। उन में सम्पूर्ण धर्मों के लोग स्वतन्त्रता से जायँ, पढ़ें, ध्यान करें, मौन प्रार्थना करें और एक दूसरे को सहानुभूति, कृपा और प्रेम की दृष्टि से देखें, परन्तु आपस में बात चीतन करें।

युवा पुरुषों को खुले मैदान में व्यायाम करना चाहिये और राम की रीति से प्रत्येक शारीरिक गति को एक आध्यात्मिक भावना सूत्रक चिन्ह में बदल देना चाहिये। यदि उपरोक्त रीति से काम किया जाय तो आहुति देने से मन की भावना पर जो ईश्वरी मोहर लगती है वही कार्य शारीरिक व्यायाम से भी होगा।

स्नान करते समय हमें उत्तम और पवित्र करनेवाले गीत गाना चाहिये; पर वे ऐसी भाषा में न हों जिसे हम समझ भी न सकते हों।

ऋतु के अनुसार तरुण मंडली को नदियों के किनारे हरी घास पर अथवा वृक्षों को छाया में या आकाशच्छत्र के नीचे एक साथ बैठ कर भोजन करना चाहिये। और प्रत्येक आस के साथ मन और वचन से ओं ओं का उच्चारण करते जाना चाहिये। राष्ट्रीय गीत जिनके शब्द आग वगूला हैं और जिनके विचार चैतन्योत्पादक हैं यदि एक साथ मिल कर गायें जायँ तो वे एकता उत्पन्न करने में जादू का काम करते हैं।

हवन के लिये कृत्रिम अग्नि प्रज्वलित करने की अपेक्षा सात्विक तत्त्व पुरुषों को चाहिये कि प्रभात काल अथवा सायंकाल के सूर्य विम्व के तेज ही को, अपने अहंकार को आहुति देने की, होमाग्नि समझें ।

उठो उठो हे शिष्य सकल आलस तज दोजे ।

प्रात लालिमा मध्य उरस्यल मज्जन कीजे ॥

उस तेज के सागर में डुबको मारो और तेजोमय हो कर बाहर निकलो और अपने दिव्य प्रकाश से सम्पूर्ण जगत को आच्छादित कर दो । इसी का नाम हवन है ।

लोगों में, विशेष करके स्त्रियों और बालकों में (और इस लिये भावी सन्तान में) प्रेम और एकता उत्पन्न करने का एक उत्तम उपाय नगरकीर्तन है अर्थात् गायन और नृत्य करते हुये या अच्छे २ तमाशे दिखाते हुये रास्ते से निकलना और निहर होकर सत्य की जय २ कार मनाना ।

सत्य के लिये देश के किसी नेता पर निर्दयता से अत्याचार होना अथवा किसी धर्मवीर का प्राण लिया जाना सारे देश में एकता उत्पन्न करने में रामबाण का काम करता है । यह जीवन तुल्य मरण, नहीं २ निस्वार्थ का मरण तुल्य जीवन केवल एक ही राष्ट्र को नहीं बल्कि अन्त में समस्त राष्ट्रों को मिला देता है । यदि एक मनुष्य भी ईश्वर में तल्लीन हो जाय तो सम्पूर्ण राष्ट्र उसके हाथों से एकता प्राप्त कर सकता है ।

जहाँ पर जवान लोगों को रक्तपात और अग्नि की दीक्षा अर्थात् फौजी शिक्षा दी जाती है वहाँ पर धैर्य, सत्याचरण और स्वार्थत्याग की भावना इत्यादि सदगुणों का अंकुर जमाया जाता है ।

मित्रियों, बालकों और मजदूरों की शिक्षा की उपेक्षा करना
मानो अपनी रक्षा करने वाली शाखा को काटना है, नहीं २
अपनी राष्ट्रीयता के वृक्ष की जड़ पर कुठार चलाना है।

हे शूरियों के बीसवीं शताब्दी के वंशजो ! यदि तुम
अपनी श्रुतियों के उपदेशों को समझते हो तो तुम्हें अपनी
स्मृतियों के पंथ और पंक्ति (Class and Creed) वाले
संकीर्ण और हानिकारक चन्धनों को अवश्य तोड़ना पड़ेगा।
परन्तु यदि तुम अपनी सच्ची आत्मा को नहीं पहचानते और
श्रुतियों का कुछ परचाह भी नहीं करते और घीते हुये जाड़े के
कपड़े पिकट गरमी में पहनने का आग्रह करते हो, तो अपने
पूर्यजों की बुद्धि का स्मरण करके ज़रा रुपापूर्वक अपनी
स्थिति का अनुभव तो कर लो। मनुष्य शरीर केवल काल बद्ध
ही नहीं है धरं च देश च द भी है। काल की दृष्टि से तुम हिमालय
के ऋषियों के सात वंशज ही क्यों न हो, परन्तु देश दृष्टि से
बिचार करने पर यह नहीं हो सकता कि तत्त्वज्ञानी और कला
कुशल विशारद गुरुप और अमेरिका निवासियों के साथ
समकालीन होने के कारण तुम्हारा उनका जो सम्बन्ध है उसे
तुम न मानो।

प्राचीन उपनिषदों के ज्ञान को अपना अनुवंशिक (मौकसी)
अधिकार समझ कर प्राप्त तो अवश्य कर लो, परन्तु लौकिक
बातों में जापान और अमेरिका के व्यवहारिक ज्ञान का सम्पादन
करने से और स्वयं उसका प्रयोग करने ही से इस संसार में
तुम्हारा निर्याद होगा। यदि एक ओक के वृक्ष का कीमत्त
पौधा अपने आस पास के जल, वायु, पृथ्वी और प्रकाश से
अपने पालन पोषण की सामग्री को एकत्रित नहीं करे और
अपने प्राचीन काल के बीज ही का दम भरता रहे

भरना रहना है तो शीघ्र ही उसका नाश हो जायगा । राम का यह विचार कदापि नहीं कि वह तुम से चाहे कि तुम अपने राष्ट्रीय व्यक्तित्व को छोड़ दो । परन्तु राम तुमसे यह अवश्य कहता है कि तुम्हें उन्नति करना चाहिये और भूत और वर्तमान दोनों को स्वीकार करके आगे बढ़ना चाहिये । जिस प्रकार और लोग तुम्हारी प्राचीन ग्रन्थों को अपना रहे हैं उसी तरह तुम्हें भी उनके भौतिक शास्त्र को अपनाना चाहिये ।

इतिहास और सम्पत्ति शास्त्र का यह सिद्धांत है कि जिस तरह से एक वृक्ष का बाढ़ फैलाने करने पर अवलम्बित है उसी प्रकार एक राष्ट्र की बाढ़ भी देशान्तर करने पर निर्भर है । हमारा कर्तव्य है कि हम दीन और पैसा भुने भाग्यवान् लोगों को संसार के उन देशों में भेजें जहां की आवादी घनी नहीं है । वहां रहकर कमाने माने से वे जीवित रहेंगे और उनके द्वारा भारतवर्ष दूर देशों में भी अपनी जड़ें फैला लेगा और वहां भी उसका अड़ा जम जायगा । इस रीति से प्राचीन भारत के आलस्य का नाश होगा और उसका बोझ भी कम होगा, साथ ही साथ हवा को विषैली करनेवाली और हानिकारक कार्बन डाइऑक्साइड (carbon dioxide) कम पैदा होगी । यदि इस कार्य को तुम अपनी खुशी से करोगे तब तो मानो तुमने देवताओं की अपने वश में कर लिया, नहीं तो ईश्वरी नियम का अटल चक्र बिना रोक टोक के चला ही जायगा और जो कोई उसके सामने में आयेगा उसको सकना चूर कर देगा । पर यदि तुम अपने को विनाश होने से नहीं बचाने तो परमेश्वर ही तुम्हारी रक्षा करे । अब जैसा तुम्हारी समझ में आये वैसा करो ।

परन्तु परमेश्वर तो तुम पर दया करके प्लेग और दुष्काल से तुम्हें काट छांट कर अवश्य ही ठीक कर देगा । यदि कोई मनुष्य अपना बुद्धि का उपयोग करके सृष्टि के नियमानुसार चलेगा तो वह ज़रूर बच जायगा और उसका ज्ञानयुक्त प्रयत्न प्राकृतिक शुनाव का रूप धारण करेगा और इस रीति से उस मनुष्य को जीवन-कलह से भुक्ति प्राप्त हो जायगी । केवल ऐसा ही आदमी कोरा बच सकता है, अन्य कोई नहीं ।

कुछ लोगों का यह कथन है कि "ज्या विचारे निर्धन बेकार लोग घर से निकाल दिये जायें ?" यह आक्षेप केवल वही लोग करते हैं जिन्होंने गृहसन्बन्धी विचार बहुत संकीर्ण हैं । अच्छा फिर बताओ कि जिस कोठरी में तुमने जन्म लिया था उससे बाहर क्यों निकलते हो ? और घर छांट कर सड़क पर क्यों भाते हो ? जिस रीति से तुम भू-लोक के बालक हो उसी रीति से स्वर्गलोक के भी बालक हो । तुम स्वर्गलोक के बालक ही नहीं हो वरन साक्षात् स्वर्गलोक हो । तुम्हारा घर सर्वत्र है । एक ही स्थान पर अपनेको न बांधो । वर्तमान समय में यह कदापि नहीं हो सकता कि भारत अपने को सारी दुनिया से अलग रख कर एक कोठरी में बन्द रहे । एक समय ऐसा था जब भारतवर्ष एक पृथक् देश समझा जाता था और ईरान दूसरा देश और मिस्र तीसरा देश इत्यादि । परन्तु आज भाप और विजली की सहायता से देश काल का बन्धन विलकुल टूट गया और समुद्र एक रुकावट होने की अपेक्षा एक राजपथ बन गया है । पूर्व समय के शहर मानो आज कल की सड़कें हैं और प्राचीन काल के देश मानो इस समय के शहर बन रहे हैं । और यह सब हाल इस छोटे से पृथ्वी के दुकड़े का है जिसे

संसार कहते हैं। इस लिये तुम्हारी 'स्वगृह' सम्बन्धी कल्पना को विस्तृत करने का समय आ गया है। हे प्रकृति और ईश्वर के बालकों! सब देश तुम्हारे ही हैं और मनुष्य मात्र तुम्हारे भ्राता और भगिनी हैं। भारतवर्ष के गले में जो लाखों भिखारियों का घंटा या झुवाड़नेवाला पत्थर बधा है उसकी गुरुता बढ़ाने के बदले समाज के एक उपयोगी कार्यकर्ता होकर जहां तुम अच्छी तरह से रह सकते हो वहीं जाओ। तुम्हें ईश्वर और मानवजाति की शपथ है, जाओ, चले जाओ।

बहुत से लोग भारत के दुःख निवारण को एक राष्ट्रीय प्रश्न समझते हैं परन्तु राम की राय में यह एक अन्तर राष्ट्रीय प्रश्न है। अन्य लोगों के लिये यह केवल देशभक्ति का सवाल हो परन्तु राम के लिये तो यह मनुष्यमात्र का सवाल है। अपने बच्चों को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखने की अपेक्षा यह बहुत अच्छा है कि चाहे वे मुझ से दूर रहें परन्तु जीवित तो रहें। आंखों में प्रेमाश्रु भर कर राम तुम से बिदाई मांगता है जाओ प्रणाम।

यदि विदेश में उदर निर्वाह से अधिक कमाई कर सको तो फिर स्वदेश को लौट आना। जिस प्रकार से जापानी युवक व्यवहारिक ज्ञान को पश्चिम से अपने देश में लाये हैं उसी तरह तुम भी अपने देश में लौट कर विदेश में सीखी हुई विद्या से उस को आनन्दित करदो। यदि परदेश में तुम अपने उदर निर्वाह से अधिक कमाई नहीं कर सकते, तो वहीं रहो। और यदि तुम भारत माता के वक्षस्थल पर निरुद्योगी जोंक होकर रहना चाहते हो तो यही अच्छा है कि तुम अरेबियन समुद्र में एकएक कूद पड़ो और वहीं अरेबि-

यन अतिथि सत्कार ग्रहण करते रहो और भारतवर्ष में फिर पैर रखने का नाम मत लो । सच्ची देशभक्ति और पवित्र देशानुराग तुमसे ऐसा ही करने को आग्रह करते हैं ।

राम जितना प्यार मनुष्यों को करता है उतनाही इतर प्राणियों को और पत्थरों को भी करता है राम के लिये तो बन्दर उतनेही प्रिय हैं जितने कि देवता । परन्तु वास्तविक बात कुछ और ही है । जो झूठ बोलता है उसकी दशा बहुत शोचनीय है । जानबुल (अंग्रेज) के चंगुल से जो थोड़ा सा छुटकारा आयलैंड निवासियों को मिला, वह इस रीति से मिला कि चिचारे निधन आयलैंड निवासों हर साल हजारों का झुंड बना कर देशान्तर करते हुये अमेरिका में जा बसे ।

राम की यह भी इच्छा नहीं कि भारतवर्ष के आलसी मनुष्यों से अमेरिका और अन्य देशों को भर दिया जाए । वस्तुतः स्थिति यह है कि तुम्हारे विदेश गमन करने से उनका भी कल्याण होगा । जो वृक्ष एकही जगह सटकर उगते हैं वे बहुत ही क्षीण और दुर्बल होते हैं । यदि वृक्षों के झुंड में से एक आधा पेड़ मूल सहित उखाड़ कर किसी अन्य स्थान में लगा दिया जाये तो वह एक महा प्रचंड वृक्ष बन जायेगा । यदि तुम विदेश में जाओगे और रहोगे तो तुम वहाँ के भूषण बन जाओगे । अमेरिका के वर्तमान धनाढ्य लोगों की स्थिति पहले ऐसीही थी और उन में से अधिक चिचारे यूरोप से आकर बसे थे । सब राष्ट्रों का इतिहास पढ़ने से यह सिद्ध होता है कि देशान्तर करने से लोगों की साम्राजिक अवस्था सुधर जाती है ।

यज्ञ के सम्बन्ध में एक दो बातें और कहना है । कभी २ यज्ञ का अर्थ 'त्याग' भी किया जाता है । परन्तु इस पवित्र

शब्द त्याग को और कृपा शून्य अज्ञान वृत्ति अथवा आत्म-घातक दौर्बल्य को एक न समझना चाहिये । निष्कुर शारीरिक लेश कारक वैराग्य का और त्याग का घपला भी न करना चाहिये । ईश्वर के पवित्र देवालय अर्थात् अपनी मानवी देह को कुछ भी प्रतिकार किये बिना छुपचाप कर मांस भक्षक भेड़ियों को खा लेने देना त्याग नहीं है । अपने को अन्याय और अत्याचार और घोर पाप के हवाले कर देने का तुम को क्या अधिकार है ? यदि कोई स्त्री किसी निन्दनीय कर्म करने वाले जार मनुष्य को अपना पवित्र तन अर्पण करदे तो क्या यह त्याग कहा जा सकता है ? कदापि नहीं 'त्याग' का अर्थ है अपना सर्वस्व स्तुत्य के समर्पण करना ।

यह अपना शरीर और यह सारा माल व असबाब ईश्वर का है । तुम तो केवल पहरेदार हो, इसलिये उसकी रक्षा करो और अपनी इस पवित्र धरोहर से पाप और अन्याय का मेल न होने दो । अपने को सत्य से भिन्न और पथक समझना और फिर धर्म का नाम लेकर त्याग करना तो मानो उस वस्तु को अपनाना है जो अपनी नहीं है । यह तो अमानत में ज़यानत है । जो वस्तु अपनी नहीं है क्या उसका दान करना पाप नहीं है ? सत्य रूपी जगमगाते हुये सूर्य होकर चमको । सत्य स्वरूप बन जाओ । केवल यही यथार्थ 'त्याग' है । जरा ठहरो, क्या हम इसे त्याग कह सकते हैं ? क्या सत्य स्वरूप बनना साक्षात् ईश्वरी ऐश्वर्य नहीं ? दैव्य और त्याग पर्याय वाची शब्द हैं । विद्या और आचरण उसके वास्तव चिन्ह हैं ।

वैदिककाल में भी अहंकार मिश्रित कर्मकांड से मुक्ति

नोट :—जैसे इलाहाबाद की दुकान पर तुलसीदास धरना—फनुवादक

नहीं मिलती थी । मुक्ति तो सदा केवल ज्ञान ही से प्राप्त हो सकती है । वर्तमान समय के वे कर्म भी जो केवल कर्तव्य या न्याय से किये जाते हैं, या गड़बड़ सड़बड़ करके टाल दिये जाते हैं, मनुष्य को पाप और दुःख से मुक्ति नहीं दे सकते । चाहे किसी मनुष्य को पृथ्वी की सारी सम्पत्ति मिल जाये परन्तु अपने आत्मा को (सब का) आत्मा समझे बिना शान्ति कदापि नहीं मिल सकती । संसार के सारे परिवर्तनों और स्थितियों में केवल एक ही उद्देश्य उपस्थित है और वह आत्म अनुभव है । जब तक किसी मनुष्य का जीवन लुब्धिमत्ता, दृश्य और वाह्य विचार में फंसा रहेगा तब तक प्रत्येक परिवर्तन और सुधार से केवल एक कूड़े करकट का नवीन थरवर (Stratum) ही पैदा होगा और भूमि (सहस्र) तो दिलकुल नहीं दिखलाई देगी । जब तक अनुभव करके यह आरोग्य अवस्था न प्राप्त कर लो जायगी कि समस्त हमारा ही स्वरूप है, तब तक तुम्हारी सम्यक्ता का कंारा दिखाव देहाभिमान रूपी दुःख कागक धाव के उपर केवल मरहम पट्टी के समान है । वेदों का ज्ञान कांड ही नशा घंटा है । हिन्दू धर्म के (पटदर्शन कारों) और जैन और बौद्ध ग्रन्थकारों ने भी इसी का नाम 'श्रुति' रक्खा है । हे हिन्दू लोगों ! इसी श्रुति का आश्रय लो । वर्तमान समय की आवश्यकताओं के अनुसार स्मृति और कर्म-कांड को बदलो । इससे इतना ही नहीं होगा कि तुम अपने हिन्दूत्व के अस्तित्व को बनाये रख सको वरंच तुम्हारी वृद्धि भी होगी और तुम सम्पूर्ण जगत के गुरु अथवा पथ प्रदर्शक बन जावोगे । और इसी रोति से तुम्हारी पृथक रखने वाली जड़ता को बीमारी भी दूर हो जायगी और संयुक्त भाव पैदा करने वाली नवीनता प्राप्त हो जायगी । आत्मज्ञान

से रहित होकर कार्य करने वाले मनुष्य की अवस्था उस मनुष्य की सी है जो एक अंधेरी कोठरी में कार्य करता हो । कभी दिवाल से उसका सर टकराता है, कभी टेबिल से घुटने फूटते हैं । उसे हर तरह की ठोकरें खानी पड़ती हैं । जो मनुष्य प्रकाश में कार्य करता है उसे यह दुःख नहीं उठाना पड़ता । ज्ञान शून्य और ज्ञानवान मनुष्य के कार्य में अन्तर इतना है कि एक तो घोड़े की पूछ पकड़ कर सफर करता है और रास्ते भर लातें खाता है और दूसरा आनन्द और सुगमता से घोड़े की पीठ पर बैठा हुआ चला जाता है । (आत्म ज्ञानी) मनुष्य को कोई भी कार्य दुष्कर नहीं प्रतीत होता । फूलों की सुगंध उड़ाने में जितनी सुगमता वसन्तीयार को होती है उतनी ही सुगमता से स्थित-प्रज्ञ मनुष्य पर्वत-प्राय कामों को कर सकता है । शंकराचार्य जी का कथन है कि “आत्मज्ञानी मनुष्य कोई कर्म नहीं करता” । हाँ ऐसा ही है, परन्तु उस की दृष्टि से । क्योंकि ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो उसे कष्टदायक मालूम हो । उसे तो सब कुछ लीला, क्रीड़ा और आनन्द प्रतीत होता है ऐसे कोई काम नहीं जो उसे अवश्य करना पड़े । वह तो अपनी स्थिति का राजा है । उसे कभी कष्ट नहीं होता । वह कभी उतावला भी नहीं होता । उसे सब काम किया हुआ सा दिखलाई देता है । न उसे उद्वेग होता है और न दुःख । वह सदा धीरे उल्लसित और कर्म के ज्वर से मुक्त रहता है ।

परन्तु क्या ऐसा मनुष्य आलसी और निरुद्योगी हो सकता है । यदि ऐसे आदमी को निकम्मा कह सकते हैं तो प्रकृति को सुस्त और सूर्य को भी आलसी कह सकते हैं । नैष्कर्म्य (Non-work) के असामान्य दूत शंकराचार्य को देखो । क्या तुम सारे इतिहास में एक भी ऐसा उदाहरण

दे सकते हो जहाँ इतने थोड़े काल में एक व्यक्ति के द्वारा इतना अधिक ज्ञान हुआ हो ? सैकड़ों ग्रन्थ रत्न डाले, संस्कार्य (मठ) स्थापित कर दो, राजा लोगों को स्वमतानुयायी बना लिया, नारे भाग्यल्लंड में बड़ी २ महा सभायें कर डालीं। जिस प्रकार किसी नारे से प्रकाश फैलता है या पुष्प से सुगंध फैलता है उन्हीं तरह उन से कर्म का प्रवाह निकलता था।

राम ब्रह्म यज्ञ के पारे में थोड़ा सा कहे बिना इस विषय को समाप्त नहीं कर सकता। मनु महाराज के कथनानुसार ब्रह्म यज्ञ से आत्मोप यज्ञ को स्वराज्य अर्थात् आन्तरिक प्रतिभा का स्वाभाविक सिंहासन (स्वानन्द साम्राज्य) प्राप्त होता है। अपने नम्रपूर्ण ममत्व, आसक्ति सेरे और तेरे की कल्पना, कामना, धन, (राग द्वेष,) मनोविकार, मर्जी, आपत्ति, शिष्टाचार, दंड, मन, नाते गोते, लेना न्याय बन्याय, कुतर्की प्रश्न, नाम रूप, अधिकार और मोह इत्यादि सब को क्षान्ति में भस्म कर दो, सब को त्याग दो सब छुड़ो दो। ब्रह्मज्ञान की आग में इन को आहुति रूप से अर्पण कर दो। इन सब को धूप दीप की तरह राख कर दो और जब वे भस्म हों तब 'तत्त्वमसि' के जलते हुये कुंड में बैठकर उनकी सुगंध का आस्वाद लो।

अपने ज्ञातृत्व को जानकर मोह और दौर्बल्य का त्याग कर दो और उनके पार हो जाओ। स्वात्मानिष्ट मनुष्य को रास्ता देने के लिये संसार को एक ओर हटाना पड़ेगा। या तो तुम जगत के प्रभु बनो नहीं तो जगत तुम्हारे ऊपर अपना प्रभुत्व जमावेगा। संशय करनेवालों और अन्ध विश्वास करनेवालों के लिये कोई आशा नहीं है केवल ऐसे ही लोग शय्य जाते हैं क्योंकि वे अपने 'महमस्मि' का नाम वृथा

ही लेते हैं। क्या तुम्हें अपने ब्रह्मत्व के विषय में कुछ सन्देह है? संशय करने की अपेक्षा हृदय में बन्दूक की गोली क्यों नहीं मार लेते? क्या तुम्हारा मन तुम्हें धोखा देता है? उसे उखाड़ डालो और निकाल कर फेंक दो। प्रसन्न चित्त होकर सत्य सागर में प्रवेश करो। क्या घबड़ाते हो? किससे भय करते हो?

क्या परमेश्वर से? तब तो मूर्ख हो।

क्या मनुष्य से? तो कायर हो।

क्या (पंच) भूतों से? उनका सामना करो।

क्या स्वयम् से? तो अपने आत्मत्व को जानो।

यह कहो कि मैं ईश्वर हूँ।

राम तीर्थ स्वामी।

Ram Tirth Swami.

हिमालय का सौंदर्य ।

पवित्र गंगा राम को विरह को न सह सकी। मास भर न होने पाया था कि उसने राम को फिर अपने पास बुला लिया। सारी स्वाभाविक सम्भ्यता को भूल वह उसके ऊपर हर्ष के अश्रु कण वरसाने लगी। प्यारी गंगी! गङ्गोत्तरी में तुम्हारी दिन दिन बढ़ती छवि की छटा और पल पल के चंचल कल दल को कौन वर्णन कर सकता है। गोरे २ गिरि और भोले २ देवदार—यही तुम्हारे साथी हैं। उनका सीधा सखा स्वभाव कैसा प्रशंसनीय है। दृष्ट तो विशेष कर पारसी कवि की प्रेयसी से उंचाई में बराबरी का दावा करते हैं। और उनकी मधुर २ मरुत तो बस अपूर्व है। वह चित्त को उत्तेजित व उल्लसित और मन को शुना करती है।

यहां पर यह कितना भली भांति मालूम होता है कि “परमात्मा पत्थरों में सोता है। लताओं में श्वास लेता है, पशुओं में चलता फिरता है और मनुष्यों में जोता जागता है।”

जमनोत्तरी से चल कर यानी लोग गङ्गोत्तरी दस दिन से कम में नहीं पहुंचते। राम जमनोत्तरी से जाने के तीसरे ही दिन वहां पहुंच गया। वह ऐसे रास्त से गया जिस पर अभी तक किसी मैदान में रहने वाले ने पैर भी नहीं रक्खा था। पताड़ी लोग इस पथ को छाया पथ कहते हैं। तीन रातें लगातार सुनसान जंगली गुफाओं में बिताईं। न कोई कुट्टा मिलो और न शोपड़ी। यात्रा भर में कोई दो पैर वाला जीव भी न दीख पड़ा।

भर्षा—यह मार्ग छाया पथ क्यों कहलाता है? प्रायः साल भर उत्त में छाया ही छाया रहती है। नक्षों की छाया? नहीं नहीं। भला ऐसी जेठव उचाई और ऐसी सर्द वायु में बर्षों का काँच काम? अधिकतर पथ मेघों ही से ढका रहता है। जमनोत्तरी गंगोत्तरी के आस पासवाले ग्रामों के गांवगाँव आने २ पुरुषों को चराते हुए हर साल दो तीन महीने काटते हैं। अकस्मात् वे लोग वर्ष से ढके हुये बड़े २ पर्वत शिखरों के पास मिले। बन्दर पुच्छ और हनुमान मुख के निफट ही उनसे भेट हुई थी—वही दोनों गिरि शृङ्ग दोनों सख्ता खस्राओं के सोंतों को मिलाते हैं। योही पथ का पता मिला।

फूलों की वहां इतनी घनी उपज है कि सारा पथ का पथ एक जरी का जेत सा दीख पड़ता है। नीले, पीले, बैजने-भांति २ के फूल जंगल में भरे पड़े हैं। ढेर के ढेर कमल और बनफशे, गुलेलाला और गुल बहार—सौ २ वर्ष

के एक एक फूल; गगलधूर, ममीरा, मीठा तेलिया, सलद
मिस्त्री आदि अनेक रुचिर रंगिनी लताएं; केसर, इत्रसू आदि
अपार महा मधुर सुगन्ध से भरे पांघो, भेड़ गढे, तथा
तुहिन शीकरों से भरे-गर्मीवाले गर्मीले ब्रह्म कंचल, इन
सबों ने तो गिरिराज को मानो स्वर्ग लोक और मृत्युलोक
के स्वामी का प्रमदवन ही सा बना दिया है ।

रंग रंग हे रंग ! प्रेम सीमा मन तारी,
भाषा परम विराट तुम्हारी है उपकारी ।
सुन्दरता का भेद भरा है जिस में सारा,
देखा प्रकृति अतीत अधिक अधिकार तुम्हारा ।
ये भाषा के रूप जगत प्रभु को भाते हैं,
वे ही उसके अमित हर्ष को दरसाते हैं ।

“गोल चन्द का जावन फूट २ कर बाहर निकल रहा है ।”

चारो ओर सुन्दरता ही सुन्दरता बरस रही है । जिधर
देखो उधर मरुद्गण निडर हांकर खेल रहे हैं । जो मिलता
है उसी को वे चुम्बन करते हैं । चटकीले चमकीले फूलों
को तो वे खूब ही चूमते हैं । जगह २ पर गंध की धामनियां
पवन के प्रवाह पर लहरें लेती हुई राम को ऐसी लग रही
हैं जैसे मधुर मनोहर आनन्ददायक गान । मृदु और मधुर-
प्रेमियों के विरह विलाप के बुन्दों सी मृदु और उनके मंजु
मिलाप की मुसकान सी मधुर-बाहित गंध को यहां बेइद
बहुतायत है । इन बड़े २ विराट पहाड़ों की चोटियों पर
ये सुन्दर २ खेत ऐसे बिछे हुए हैं जैसे कामदार कालीनें ।
देवताओ ! यह भला तुम्हारी भोजन की मेजें हैं या नृत्य की
भूमि ? कल कल करते हुये नाले और दरारों और
कगारों पर धर धड़ाती हुई नदियां—यह दोनों ही इन
दिव्य दृश्यों में उपस्थित हैं । किन्हीं २ चोटियाँ पर तो

दृष्टि को बिलकुल स्वतंत्रता मिल जाती है। कुछ रोक टोक ही नहीं। देखने के चारों ओर मनमानो दूर तक चली जाती है। न उसकी राह में कोई स्थूल शैल ही आ खड़ा होता है और न उसके रास्ते को कोई रुष्ट मेघ ही रोकता है। बाज़े २ शिखर चरों को तो नभ भेदी और घनच्छेदी होने का इतना अधिक उत्साह है कि वह रुकना भूल हो सा गये हैं और उच्च से उच्च गगन मंडलों में लुप्त ही से हुये जाते हैं।

नामी महीधरों की महान् महिमा का वर्णन करते हुए उन्न मणिमय अरुणोदय की ओस को भूल जाना उचित न होगा जिसने हमारे पंथ की सुखमा को कुछ कम नहीं बढ़ाया था। अहा ! देखो, वह कमलदल से लगा छोटा सा चंचल, चपल, सलिल ओसकण मनुष्य के मन का कैसा अच्छा चिन्ह है। छोटा है, चपल है परन्तु अहा ! कितना पवित्र है। कैसा स्वच्छ और चमकीला है। वह सत्य का सूर्य्य वह अनादि दीप्ति का प्रभाव मानों उसी के हृदय में स्थित है। अरे मनुष्य ! क्या तू वही छोटा सा जल कण, वही ज़रा सा बुन्द है या तू अनन्त आदिप्त है। सचमुच तू वह तनिक सा बुन्द नहीं। तू “ज्योतिषां ज्योतिः” ज्योतियों की भी ज्योति है। सब वेद यही कहते हैं। राम यही कहता है। इस में कुछ भी सन्देह नहीं कि यह तेरा ही तेज और तेरा ही प्रकाश है जो ऐसे २ दिव्य देशों को ज्योति और जीवन से भर देता है। ऊपर नीचे, इधर उधर, चारों ओर तेरा ही तो प्रकाश और प्रतिभावान् मूर्ति विराजमान है। तूही वह शक्ति है “जो किसी परिमाण की परवा नहीं करती परन्तु छोटे और बड़े सब से काम निकालती है।” तू ही उषः काल

को उसकी मुसकान देता है और तू ही पाटल पुष्प को प्रभों
प्रदान करता है ।

अर्ध रात्रि के छटा भरे तारे चमकीले,
प्रातः समय के ओस बिन्दु समुदाय लचीले ।
जो कुछ सुन्दर औरस्वच्छ है अशक्यों पर,
है तेरा ही नाथ सभी प्रतिविम्ब मनोहर ।
तारापति शुभ चन्द्र रात में स्वामी तू है,
संध्या की घुति ओस प्रातः में स्वामी तू है ।
शोभा और प्रकाश यहां है जो कुछ भाया,
तूने ही निर्माण किया अरु जगत् सजाया ।
है व्यापक तव तेज वस्तुएं जग की सारी,
फहती हैं चुपचाप “यहां हैं विश्व विहारी” ।

उसी बाल कृष्ण (शोकलचन्द्र) की यह लत थी कि वह
गोपियों का मखन चुरा २ कर मन माना खाकर बाक़ी बचा
कुछा उन्हीं के बछड़ों और बकरियों के मुँह में लपेट देता
था । वे बेचारे जीव जन्तु ही उन अज्ञान गंवारियों के
भौल धपे सहते और गाली खाते थे । पर यह नन्हा सा
प्यारा चोर तो हर बार सफाचट बच जाता था । वही
आत्माओं की आत्मा जो चाहती है वह करती है । वास्तव में
यह सब कुछ वही मायामय, वही नटवर, वही राम करवा
रहा है । परन्तु उसकी माया भी वही अद्भुत है । वही इस
मिथ्या आत्मा को अर्थात् इस असत्य अहंकार को जाहिर
ज़िम्मेदारी में फंसा देती है इस मखन खोर कृष्ण को भोला
कहो चाहे नटखट, पर हे पाठक ! तुम भी वही हो । बाजीगर
हो चाहे जादूगर हो, राम तुम्हारी भी आत्मा है । जो कुछ
है वह तुम्ही में है । एक और अनेक—तुम्हीं सब को भरते
हो । इस अकेले पीले शरीर रूपी छोटे से द्वीप ही में तुम

बधे हुये नहीं हो। नहीं, नहीं तुम किसी के वंधुए नहीं हो। का अभियुक्त अहङ्कार, वह असत्य आत्मा, तुम्हारी आत्मा नहीं है। तुम एक क्षुद्र विन्दु नहीं हो। तुम अखंड अगाध महासागर हो।

(गायत्री रूप से मोहित होनेवाले नेत्रों के लिये) राम का वर्तमान निवासस्थान एक सुघट्ट आनन्ददायक पहाड़ी कुटी है। उसके ईद गिर्द एक हरी भरी और सुनसान प्राकृतिक वादिका है। उससे गंगा का एक सुरम्य दृश्य दिखाई देता है। नागायण और तुलाग्राम दूसरी जगह रहते हैं। यहां पर राम घूटी बहुत उत्पन्न होती है। गौरियां और इतर पक्षी दिन भर मनमाना शब्द उच्चारण करते हैं। हवा यहां की निरोग्य है। गंगी का गायन और पक्षियों का गूँजना यहां पर सर्वदा संजगीय उत्सव सा बनाये रखते हैं। यहां पर गंगा की घाटी बहुत विस्तीर्ण है। मानो गंगा एक बड़े मैदान में बहती है। परन्तु प्रवाह बहुत जोर का है। तथापि राम ने कई बार उसे मंझा कर पार किया है। केदार और बदरी ने बड़े प्रेम से अनेकवार राम बादशाह को आमंत्रित किया है। परन्तु प्यारी गंगी को त्रिरह की कल्पना मात्र से बहुत दुःख होता है और उसका मुखचन्द्र मलिन पड़ जाता है। राम उसे अप्रसन्न नहीं करना चाहता और न उसे उदास होते हुये देख सकता है।

सुमेरु दर्शन ।

जिस समय राम जम्नोत्री की गुफाओं में रहता था तो चौबीस घंटे में एक बार मर्चा (एक प्रकार का धान) और आलू खाता था। इससे अजीर्ण हो गया लगातार तीन दिन

तक सात बार शौच किया करनी पड़ी। इस अस्वस्थ अवस्था के चौथे दिन बड़े तड़के गर्म करने में स्नान करके राम सुमेरु यात्रा को निकला और कोपीन के अतिरिक्त शरीर पर न तो कोई वस्त्र था, न जूता, न साफा, न छाता। पांच हठ्ठे कट्टे पहाड़ी, खूब गरम कपड़े पहने हुये उसके साथ हो लिये। नारायण और तुलाराम नीचे घरसाली को भेज दिये गये थे।

आरम्भ में हमें नन्दी सी यमुना को तीन चार बार पार करना पड़ा। फिर पैतालीस गज ऊँचा और डेढ़ फरलांग लंबा एक बर्फ का प्रचंड ढेर दिखलाई दिया, जिस ने यमुना की घाटी को रोक रक्खा था। दोनों तरफ दो सीधी दीवारों की तरह पहाड़ खड़े थे। क्या इन्होंने आपस में सलाह करली है कि राम बादशाह को आगे न बढ़ने देंगे ? कुछ परवा नहीं। वज्र प्रायः दृढ़ निश्चय के सामने सारी रुकावटों को भागना पड़ता है। पश्चिम की तरफ की पहाड़ी दीवार पर हम लोग चढ़ने लगे। कभी कभी हमें अपने पैर टेकने के लिये कुछ भी आधार न मिलता था। सुवासित परन्तु कटीले गुलाब की झाड़ियों को पकड़ कर और 'चा' नामी पहाड़ी और कोमल घास के सहारे अपने अंगूठों को टिका कर हमें अपने शरीर को सम्हालना पड़ता था। किसी २ समय हम में और मृत्यु में केवल एक इन्च का अन्तर रह जाता था। यदि हम में से किसीका पैर ज़रा भी फिसलता तो उसका यथायोग्य स्वागत करने के लिये एक बड़ा गहिरा गढ़ा यमुना की घाटी में बर्फ का शीतल विस्तर बिछाये हुये, कबर की तरह मूंह खोले खड़ा था। नीचे से यमुना का कल कल करता हुआ शब्द मन्द मन्द सुनाई देता था। मानो ढकी हुई ढोलक से शोक गीत की ध्वनि आ रही है। इस तरह से पौन घंटे के लगभग हम को मौत के जाचड़े में चलना पड़ा।

सचमुच वह एक विलक्षण ही स्थिति थी। एक तरफ तो मृत्यु मूंह खोले खड़ी थी और दूसरी ओर प्रफुल्लित और उल्लासित करने वाली सुगंधयुक्त वायु थी। इस विकट और विचित्र साहस से हम अन्त में उस प्रचंड बर्फ के ढेर के पार पहुंचे। यहां से यमुना का साथ छूट गया। और सारी मंडली ने एक सीधे पर्वत पर चढ़ाई की। न वहां कोई रास्ता था न पगडण्डा। एक खूब घने वन से होकर निकले। वहां पर हम वृक्ष की लकड़ियों को भी नहीं देख सकते थे। राम की देह कई जगह खुरच गई। इस ओक और मर्च वृक्षों के वन में एक घंटा दौड़ धूय करने के पश्चात् हम लोग खुले मैदान में पहुंचे। जहां छःटे २ वृक्ष उगे हुये थे। हवा बदली हुई थी परन्तु मधुर सुवास से भरी हुई थी। इस चढ़ाई से पहाड़ी लोग हांपने लगे। राम के लिये भी वह एक अच्छा व्यायाम हो गया। अस्सी फुट या उससे भी अधिक उतार चढ़ाव चढ़ना पड़ा। ज़मीन बहुत करके फिसलनी थी। परन्तु चारों ओर के सुन्दर दृश्य, मनोहर (पुष्प समुह) और हरिधाली की भरमार ने मार्ग की कठिनता को भुला दिया। युरोपियन वागवान, कम्पनी वागों को सुशोभित करने के लिये यहां से फूलों के बीज ले जाते हैं। और अंग्रेज़ी बोलने वाले अज्ञान हिन्दुस्तानी तरुण इन को विलायती फूल कहते हैं। परन्तु अधिकांश फूलों में एक अद्भुत बात यह है कि जब यह किसी दूसरे स्थान पर लगाये जाते हैं तो उनमें सुगन्ध नहीं रहती यद्यपि उनका रंग पूर्ववत् ही बना रहता है।

यूरोपीय शिक्षा में चार तरुण गण अपने यूरोपीय अध्यापकों के लिखे हुये ग्रन्थों में वेदान्त को प्रतिध्वनि मात्र पढ़ कर यह समझ लेते हैं कि ये पाश्चात्यिक कल्पना हैं। और वन पर लट्ट हो जाते हैं परन्तु इन बेचारों को यह मालूम

ही नहीं है कि वह कल्पना रूपी कुसुम जिन पर वे इतने मोहित हो गये हैं उनकी ही मातृभूमि से ले जाकर वहां लगाये गये हैं। अन्तर केवल इतना है कि युरोपीय अध्यापकों के हाथ में जाने से इन दिव्य फूलों में त्याग रूपी सुगंध नहीं रहती। युरोपियन लोगों के प्रतिपादित किये हुये वेदान्त में सत्त्वसाग का बाहरी रंग और आकार तो अवश्य रहता है परन्तु अनुभव रूपी सुगंध नहीं रहती।

“अक्स गुल में रंग है गुल का वो लेकिन बू नहीं”

राम की अस्वस्थता का क्या हाल हुआ ? राम उस दिन विलकुल अच्छा हो गया। न कोई बीमारी थी, न थकावट थी, न और किसी प्रकार की शिकायत थी, उन पहाड़ियों में से कोई भी राम से आगे न जा सका। हम सब बराबर चढ़ते चले गये। और मंडली के प्रत्येक मनुष्य को खूब धुपा लगी। इस समय हम लाग ऐसे प्रदेश में पहुंच गये थे जहां मेघ जलरूप वृष्टि कभी नहीं करता परन्तु यथेच्छ वर्षा रूप से गिरता है।

इस ऊंचे, ठण्डे और रुक्ष पर्वत पर वनस्पति का नाम तक न था। हमारे आने के ज़रा पहले वहां पर नवीन वर्षा की वृष्टि हुई थी।

राम के बैठने के लिये एक बड़ी शिला पर एक लाल कम्बल बिछाया गया। और रात्रि के उवाले हुये आलू उसको खाने के लिये दिये गये। संगी साथियों ने अपने सादे भोजन को बड़ी कृतज्ञता से खाया। वर्षा के (चम चमाते) हुये और हलके हलके टुकड़ों ने खूब अच्छा (ठोस) पानी का काम दिया। भोजन करने के पश्चात् हम लोग फिर चल पड़े। धीरे धीरे हम लोग आगे और ऊपर चढ़ते ही गये। इस में

मे एक जवान थक कर गिर पड़ा। उस का दम फूल गया और उसके पैरों ने उसे आगे ले जाने से इनकार किया। वह कहने लगा कि मुझे चक्र आता है। उस समय उसे नहीं छोड़ दिया। थोड़ी ही दूर आगे गये थे कि एक साथी आगे में छिन्न होकर गिर पड़ा और कहने लगा कि मेरा सिर बड़े जोर से घूमता है। कुछ काल के लिये उसे भी वहीं छोड़ा और शेष सब लोग आगे बढ़े। थोड़ी देर के पश्चात् तीसरा साथी भी धर रहा। उसकी नाक से खून निकलने लगा। दो बचे हुये साथियों को लेकर राम फिर आगे बढ़ा।

नान सुन्दर 'बरार' अर्थात् पहाड़ी हरिण हमारे सामने से जाते हुये दिखलाई दिये।

तीसरा साथी किञ्चित पीछे चलने लगा और अन्त में एक बर्फाच्छादित पत्थर पर गिर पड़ा।

आस पान कहीं पतला (Fluid) पानी नहीं दिखाई देता था परन्तु जहाँ वह कनुष पड़ा था वहाँ पत्थरों के नीचे से बड़े जोर की घड़घड़ाहट सुनाई देती थी। राम के साथ इस समय भी ब्राह्मण था। वह एक लाल कम्बल, एक दुर्वीन, एक हरा चश्मा और एक कुल्हाड़ी लिये हुये था। श्वासोच्छ्वास करने को वायु बहुत सूक्ष्म होगई थी। जिस समय यहाँ पर दो गरुड़ पक्षी हमारे सिर के ऊपर उड़ते हुये निकल गये तो हमें बड़ा आश्चर्य मालूम हुआ। अभी हमें एक गहरे नीले रंग की पुरानी बर्फ से ढकी हुई, दुखदाई शिला चढ़ना बाकी था। उस फिसलनी बर्फ में पाँच टेकने का आधार मिलने के लिये मेरा साथी सीढ़ियाँ बनाने लगा। परन्तु वह पुरानी बर्फ इतनी कड़ी थी कि उस बेचारे की कुल्हाड़ी टूट गई। उसी समय हमें एक बर्फ के तूफान ने आ घेरा। राम ने

अपने साथी को यह कह कर धैर्य धराया कि 'इस वर्ष के गिरने से हमारा अहित होने की अपेक्षा हित होनाही ईश्वरी उद्देश है' । और ऐसा ही हुआ भी । उस भयंकर वर्ष वर्षा ने हमारे मार्ग को सुगम बना दिया । नोकदार जंगली लकड़ियों की सहायता से हम उस ढालू चट्टान पर चढ़ गये । और फिर जो कुछ हमने देखा उसका क्या कहना है । वस हमारे सामने एक खूब लम्बा चौड़ा सपाट और विस्तीर्ण मैदान वर्ष से ढंका हुआ उपस्थित था । जिसे देख कर आँखें चौंधियाती थीं और चारों ओर रुपैहली वर्ष की शुभ्र ज्योति जगमगाती थी । आनन्द ! आनन्द ! क्या यह दीर्घायमान भास्वत् दिव्य और अद्भुत क्षीरसागर तो नहीं है ? राम के अद्भुत आनन्द की कुछ सीमा न रही । वस कन्धे पर लाल कम्बल और पाँव में कानविस का जूता पहने हुये राम बड़े वेग से वर्ष पर दौड़ने लगा ।

इस समय राम के साथ कोई भी नहीं है ("आखिर के लई हंस अकेला ही सिधारा")

लगभग तीन मील के वह वर्ष पर बड़े वेग से चला गया । कभी कभी पाँव फस जाते थे और विशेष कष्ट उठाये बिना बाहर नहीं निकलते थे । अन्त में एक वर्ष के ढेर पर वह लाल कम्बल बिछाया और संसार के गड़बड़ व उत्पात से मुक्त, जन्तु समूह के कोलाहल और क्षोभ से दूर, अलिप्त, अकेला, राम उस पर विराजमान हुआ । वहाँ पर विलकुल सन्नाटा था । पूर्ण शांति का वहाँ पर साम्राज्य था घनघोर अनहद ध्वनि के अतिरिक्त वहाँ पर कोई शब्द नहीं सुनाई देता था । धन्य है वह शान्ति और एकान्त !

मेघपटल कुछ कुछ खुल चले । महीन बादलों से छन छन कर सूर्य की किरणें उस दृश्य पर पड़ने लगीं । और

रूपैहके वर्ण अर तप्त सुवर्ण सी दिखाई देने लगी । इस स्थान का जो सुन्दर या हेमाद्रि नाम है वह विलकुल यथार्थ है ।

हे सांसारिक मनुष्यो ! यह अच्छी तरह समझ लो कि तरुण युवावस्था के कपोलों की आरक्त छटा, या दिव्य रत्नों और सुन्दर आभूषणों अथवा बड़े बड़े प्रसादों में सुमेरु को कल्पनातीत रजनीयता और मोहकता का यत्किंचित अंश भी नहीं मिल सकता । और जब तुम अपने आत्मस्वरूप का अनुभव कर लोगे तो ऐसे २ असंख्य सुमेरु तुम्हें अपने धाप में दिखाई देंगे । स्रष्टृपूर्ण सृष्टि तुम्हारी सेवा करेगी । मेघों से लेकर एक साधारण कंकड़ तक श्याम रंग आकाश से लेकर हरी घरी पृथ्वी पर्यन्त और गरुड़ से लेकर छछूंदर तक, जितने जीव संसार में हैं सब तुम्हारी आज्ञा मानने को तदार रहेंगे । कोई देवता भी तुम्हारी आज्ञा का उल्लंघन न कर सकेगा ।

हे नभ ! अब तू निर्मल हो जा । हे भारतवर्ष पर अज्ञान के आच्छादित मेघो ! दूर हो जाओ । इस पवित्र भूमि पर अब अधिक मत मंडलाओ । हे हिमालय की वर्ण ! तुम्हारा स्वप्न तुम्हें यह आज्ञा देता है कि तुम अपनी पवित्रता और मलयनिष्ठा (प्रातर्निष्ठा) को कायम रखो । द्वैतभाव से कलुषित जल कभी इस क्षेत्र-मैदान में मत भेजो ।

अस्तु, मेघ विदीर्ण होगये । सारी वर्ण ने भगवा रूद्र धारण कर लिया ! क्या पर्वतों ने सन्यास ग्रहण कर लिया है ? सचमुच उन्होंने ने राम के सेवकों की वर्दी पहन ली है । क्या ही अद्भुत बात है ? पर्वतों की वर्ण राम का सन्देश ले जाने के लिये बड़ी आतुरता से उसका मूँह निहार रही है ।

आ हा हा ! आनन्द ! वाह ! आनन्द महा है ।
 दिव्य गोल संसार दृगों को लुभा रहा है ॥
 जग से इसका भेद नौगुना छिया हुआ है ।
 यद्यपि हो असमर्थ दार्शनिक जन तो क्या है ॥
 बतलाने में भेद श्रमाकुल इसके मन का ।
 (बतलाना हूं तुम्हें एक गुरु सन्नेपन का) ॥
 मिलकर धड़के हृदय प्रकृति का और तुम्हारा ।
 उदय अस्त पर्यन्त तुरत खुल जायें सारा ॥

एक अमेरिकन साधू का कथन है कि सृष्टि एक कल्पना का अवतार अर्थात् रूपान्तर है । और जिस तरह बर्फ से भाप और पानी बन जाते हैं उसी प्रकार सृष्टि भी कल्पना रूप होती जाती है । यह संसार मन का स्थूल रूप है । परन्तु यह चञ्चल स्थूल रूप पतला हांते २ पुनः स्वतंत्र कल्पना में विसर्जित हो जाता है । और इसी से सेंद्रिय अथवा निद्रिय प्राकृतिक पदार्थों का मन पर अधिक और उत्तम प्रभाव पड़ता है । बद्ध संकुचित और देहधारी मनुष्य विदेहमनुष्य से वार्तालाप करता है ।

प्रश्न—यदि यह जगत मेरी ही कल्पना है (अर्थात् मन या कल्पना का स्थूल रूप है) तो वाह्य पदार्थ मेरी इच्छा के अनुसार क्यों नहीं बदल जाते ?

उत्तर—गौड़पादाचार्य कहते हैं:—स्वप्न सृष्टि में केवल कल्पना ही के दो यज्ञ हो जाते हैं । एक पक्ष में तो वाक्य जड़ पदार्थ होते हैं और दूसरे पक्ष में अन्तःकरण की वृत्ति, इच्छा इत्यादि । ऐसी स्थिति में अन्तःकरण के विचार अपने आधीन और परिवर्तनशील होते हैं । और जब उनकी तुलना जड़ पदार्थों से की जाती है तो मिथ्या प्रतीत होते हैं । परन्तु

वाद्य पदार्थ स्वतंत्र. शाश्वत और सापेक्षित रीति से स्वयम् सिद्ध मालुम होते हैं ।

परन्तु वस्तुतः जागृत मनुष्य की दृष्टि से स्वप्न के सत्य और असत्य, वाद्य और आन्तरिक, दोनों ही भाग केवल काल्पनिक हैं वे दमारी हो कल्पना हैं और हमीने 'उन को उत्पन्न किया है । इसके अतिरिक्त जागृत अवस्था में मनुष्य स्थूल प्रत्यक्ष जड़ पदार्थ में और अप्रत्यक्ष कल्पना में स्पष्ट भेद कर सकते हैं । परन्तु स्वात्मानुभवी मनुष्य को सम्पूर्ण स्थूल पदार्थ और परिवर्तनशील कल्पना दोनों ही वस्तुतः स्वप्नवत् मिथ्या प्रतीत होते हैं । और जब तक वे पदार्थ भासित होते रहते हैं वे केवल उसको कल्पना ही स्वरूप से उस मनुष्य पर अपना प्रभाव डाल सकते हैं । और यदि वे उसकी इच्छानुसार परिवर्तित नहीं होते तौ भी वे हैं तो उसी की कल्पना । तुम्हारे वालों की बाढ़ का या तुम्हारे सुखाविन्द की प्रफुल्लिता का कारण यद्यपि तुम्हारी बुद्धि नहीं बना सकती तौभी केश और चेहरे को तुम अपनाहो समझते हो । उसी तरह से जीवनमुक्त अपने ही आत्मा को सबका आत्मा जानकर प्रत्येक पदार्थ को अपना ही स्वरूप समझता है । वह साक्षात् प्रेम की मूर्ति बन जाता है । और जब उस की 'एकमेवाद्वितीय' ब्रह्म भावना सिद्ध हो जाती है तब उसके लिये दृश्य और काल्पनिक भासमान भेद दोनों आपही आप मिट जाते हैं ।

माया ।

मशाल का घुमाना य मरहटी ज्वाला (अलात चक्र) का प्रयोग भाग्यवर्ष के अधिकतर भागों में अप्रचलित नहीं है । वह जगमगाती हुई ज्वाला कभी तौ प्रकाश के एक बड़े चक्र

के सदृश दिखाई देती है, कभी अग्नि की एक अदृष्ट रेखा के तुल्य मालूम होती है और कभी अंडाकार हो जाती है, कभी ऊपर जाती है पुनः नीचे आती है अर्थात् इसी प्रकार वह बड़े मज्जे के साथ अनेक रूप धारण करती है। तो क्या यह सब आकार उस ज्वाला (ज्योति) में वास्तविक रूप से होने हैं? क्या वे मशाल से निकलते हैं? या वे बाहर ही बाहर अपने आप बन जाते हैं? जब मरहट्टी (वनैठी) नहीं घुमाई जाती तो क्या वे आकार उस में प्रवेश कर जाते हैं? या वे कहीं और चले जाते हैं? इन सब प्रश्नों का उत्तर 'न' ही में देना पड़ता है। जिस समय मशाल घूमती है उस वक्त सीधी और टेढ़ी लकीरें उत्पन्न होती हैं। और जब घूमना बन्द हो जाता है तब मशाल में उन आकारों का कोई चिन्ह नहीं दिखाई देता। जिस समय मशाल खूब जोर से घूमती है और यद्यपि वे रेखायें प्रत्यक्ष दिखाई देती हैं तौ भी वे वास्तविक नहीं होती।

उसी तरह शुद्ध ज्ञप्ति (Absolute consciousness) स्थिर हुये मशाल की अनुसार नामरूप (द्रव्य जगत) के संपर्क से अलिप्त है। और जब नाम रूपादि नानात्व आप्त होते हैं तौ वे आभास केवल फिरने वाली मशाल के आकार की तरह मायिक होते हैं। ज्ञप्ति सदैव उनसे अलिप्त और अविकृत रहती है। वह अखंड ज्योति सम्पूर्ण दृश्यों में विद्यमान रहती है। परन्तु ज्योति में दृश्य कभी नहीं रहते। इसी प्रकार सब नाम रूपों में 'राम' तो रमता है परन्तु राम में नाम रूप केवल नश्वर अथवा मायिक होते हैं। जैसे फिरने वाली मशाल से उत्पन्न होने वाले भासमान आकारों का असत्त्व केवल उसके घ्रमण करने ही पर अवलंबित होता है, उसी तरह से नाना प्रकार के नाम रूपों का (जिन पर

जगत का आधार है) भासमान असत्तित्व, माया शक्ति पर निर्भर है ।

शक्ति का कहीं स्वयं अस्तित्व नहीं होता । वह दृश्य किंवा अदृश्य हो सकती है, परन्तु वह अलग नहीं रह सकती । यह माया शक्ति किसी व्यक्त ज्ञप्ति की स्फूर्ति अथवा मन के स्वरूप में दिखलाई देती है । संकल्पविकल्पात्मक मन और दृश्य जगत दोनों एकही वस्तु के पेट और पीठ हैं । संकल्प शून्य और स्थिर मन और शुद्ध ज्ञप्ति अर्थात् केवल ब्रह्म एक ही है । यदि मन को वासनार्य और आसक्ति रूप मैल निकाल डाला जाय तो मन चंचलता दूर हो जाती है और उस में स्थिरता आ जाती है । पूर्ण स्थिरता प्राप्त हुई कि मानो मन ब्रह्म स्वरूप हो गया । इस साक्षानकार से माया पराजित हो जाती है । यह जगत नन्दन बन हो जाता है । और अपना गया-दुःखा स्थानन्द साम्राज्य तत्काल फिर प्राप्त हो जाता है । मर्याद आनन्द ही आनन्द मालूम होता है । द्वैत भाव समूल नष्ट हो जाने पर सम्पूर्ण भय और चिन्ता उस अखंड सत-चित्त-आनन्द स्वरूप में सर्वदा के लिये लीप्त हो जाती हैं ।

राम के नामने एक युवा पुरुष ने सुंघने के लिये एक गुलाब का पुष्प तोड़ा । ज्योंही वह उसे अपनी नाक के पास ले गया त्योंही एक मधुमक्खी ने उसकी नाक की नोक में काट खाया । वह मनुष्य मारे दर्द के रोने लगा और पुष्प उसके हाथ से गिर पड़ा ।

क्या प्रत्येक गुलाब की पंखड़ी में मधुमक्खी होती है ? अवश्यमेव । ऐसा कोई भी विषयोपभोग रूपी गुलाब नहीं है जिस में दुःख रूपी मधुमक्खी न छिपी हो । बेरोक वासनाओं को वेदना रूप दंड मिलना आवश्यक है ।

हे महाविस्मरणशील लोगों ! अपने आत्मस्वरूप को मत भूलो । इसी वनावटी गुलाब को तोड़ने की तुम्हें कुछ आवश्यकता नहीं । क्योंकि जहाँ जहाँ प्रफुलित गुलाब है वहाँ वहाँ तुम उपस्थित हो और उसका मोहित करने वाला रूप रमणीय सुगंध तुम्हारी ही है । यदि राजा को देखो तो उसका सम्पूर्ण नैभव तुम्हीं से है, सौंदर्य को देखो तो उसकी रमणीयता भी तुम्हीं हो, और स्वर्ण व रत्नादि को देखो तो उनकी उज्जल प्रभा भी तुम्हीं हो । इस लिये खाली वासनाओं को वृथा अपने मन में क्यों लाते हो ? सर्वात्मा के साथ अपनी आत्मा की ऐक्यता को पहचानो । परमात्मा के साथ अपना अमेद अनुभव करो । तुम वही कृष्ण भगवान हो जिन्होंने एक ही समय सहस्रों गोपियों के हाथ में हाथ डाल कर रासलीला की थी । समुद्र में और राजमन्दिर में, वन में और उपवन में, रणभूमि में और अन्तःपुर में अर्थात् सब जगह और सब काल में तुम बराबर उपस्थित हो ।

राम सब से ऊँचे पर्वत पर खड़ा होकर घोर गर्जन के साथ कहता है कि 'दरिद्रता और दौर्बल्य की शिकायत करने वाले लोगो ! सच मुच तुम सर्वशक्तिमान प्रभू हो, स्वयं 'राम' हो अपनी ही कल्पनाओं में स्वयम् मत जकड़ जाओ । उठो जागृत होओ और अपनी निद्रा और संसार रूपी स्वप्न को झाड़ कर अलग फेंक दो । जब तुम्हीं सब कुछ हो तो वृथा दुःख और दरिद्रता में क्यों फँसे पड़े हो । अरे ज़रा उठो और निज स्वरूप को पहचान लो । यह सब दुःख दरिद्र अपने आप ही लोप हो जायगा । सारे सुखों को खान और सम्पूर्ण आनन्द की आन्तरात्मा तुम्हीं हो । कोई वस्तु तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकती । ज़रा राम की खातिर से अपनी आत्मा को पहचानो । विलम्ब क्यों करते हो ? उसे यथार्थ

का से पहचानो । तुम रातदिन अविश्रांत श्रम से और बड़े उत्साह से सुख के ढूँढ़ने में लगे हुये हो परन्तु इस काम में तममें नद्वैत निराशा ही होती है । ऐसे मूर्ख मत बनो । इन्द्रियों के विषयों में सुख को मत ढूँढ़ो । हे इन्द्रियों के दास अपनी इस सुख की निष्फल और बाहिरी योज काँ छोड़ दो । अमरत्त्व का महासागर तुम्हारे अन्दर है । स्वर्ग का राज्य तुम्हारे भीतर है । तुम अमृत के भी अमृत हो । मन और संसार को परमात्मा स्वरूप में लय कर दो अपने क्षुद्र अहंकार को त्याग कर पवित्र मस्ती में आजाओ । हे प्रियवर्गों इस नभ्यर शरीर के कार्रंटाइन की इतनी चिन्ता क्यों करते हो । इतनी बात की तकिक भी चिन्ता न करो कि इन अनात्मों का परिणाम क्या होगा । सारे नाते मोते के मिथ्या विचारों को दूर करो । जो आखें ईश्वर को नहीं देखती यदि वे फूट जायें तो अच्छा है ! धिक्कार है उस अन्तःकरण को जो वासना लपी बीमारियों को धारण किये हुये हैं । अपने आसुओं से सारी नास्तिकता को धो डालो । अपने वास्तविक स्थान पर अच्छी तरह डटे रहो । निन्दा या स्तुति का वहाँ गन्ध नहीं है । साधारण सुख और दुःख से वहाँ कोई बाधा नहीं हो सकती । ईश्वर को अपनी नौका में बैठाओ और सम्पूर्ण सुखों को जाने दो । अहंकार को त्यागकर किनारे और वादवान को छोड़ दो । ऐसा करो कि ईश्वर भक्ति रूरी वायु इस ध्वजभंगुर नर देह रूपी नौका के अहंकार रूपी वादवानों का उड़ा ले जाये । और ले जाकर परमात्मा रूपी महासागर में छोड़ दे । भक्ति रस के नशे में जो लोग डूबे हैं वे बहुत सुखी हैं । धन्य हैं वे लोग जिन्हें ईश्वरी मस्ती का घनघोर नशा चढ़ा हुआ है । वे मनुष्य पूजनीय हैं, जो सांसारिक दृष्टि से विनाश हो कर शुद्ध आत्मानन्द में पूर्णतया निमग्न हैं ।

ॐ

किन्तु पदार्थ अपार जगत के, हुवे अभी जो हैं अन होगे ।
तू है सबका मूल विधाता, तूही पिता तुही है माता ।
जगत मूल प्रभु तेरो जय हो ! सकल केन्द्र विभु तेरी जय हो !
देव गणित में एक पना है, तुझ से ही यह सभी बना है ।
बना जौन कुछ सोभी तू है, करै प्रकाश प्रभा को तू है ।
हो जो प्रकाशित सांभी तू है, हैं जो दर्शित लो भी तू है ।
हैं जो वस्तु अदृष्ट अपने आप प्रकाश से
साई है उत्कृष्ट तू है पूरन द्रष्ट शिव ।

आवश्यकता है ।

सुधारकों की
दूसरों का सुधार करने वालों की नहीं
परन्तु अपना सुधार करने वालों की
जिन्होंने प्राप्त किया है
विश्वविद्यालय की डिग्रियां नहीं
परन्तु अपने अहंकार पर विजय
आयुः ब्रह्मानन्द की युवा अवस्था
चेतनः ब्रह्मत्व
शोध प्रार्थना पत्र भेजो
'मिक्षामिदेहि' के शब्दों के साथ नहीं
परन्तु अधिकारपूर्ण फ़ैसले के साथ—
विश्व के स्वामी का
अर्थात् अपने अत्मा को ।
ओ३म् ! ओ३म् !! ओ३म् !!!

श्रीस्वामी रामतीर्थजी के संन्यासोपलक्ष में लिखित एक कविता ।

युवा संन्यासी ।

गुण-निधान मतिमान् सुखी सब भाँति एक लवपुर-वासी ।
 युवा धनन्था रीति विप्रकुल-केतु हुआ है संन्यासी ॥
 विविध रीति से उस विप्र को सुहृद् बन्ध समुझाय थके ।
 गङ्गाजी के प्रवाह ज्यों पर उन्हें न वे सब रोक सके ॥ १ ॥
 बड़ पिता-भाता की धाशा, किं वगही कन्या का भार ।
 शिक्षा-हीन सुनों का ममता, पतिव्रता नारी का प्यार ॥
 सन्मित्रों की प्रीति और कालिज वालों का निर्मल प्रेम ।
 व्याग, एक अनुगम किया उसने विगम में तेज सब नेम ॥ २ ॥
 "प्राणनाथ ! बालक सुत दूहिता"—यों कहती प्यारी छोड़ी ।
 "हाय ! बन्ध ! बद्धा के धन !"—यों रोती महतारी छाड़ी ॥
 चिन सहचरी "रयाड़ी" छोड़ी रम्य तटी रावी छोड़ी ।
 शिष्या-सूर के साथ हाय ! उन बोली पञ्जाबी छोड़ी ॥ ३ ॥
 धन्य पञ्चनद भूमि जहाँ इन बड़भानी ने जन्म लिया ।
 धन्य जनक-जननी जिनके घर इस त्यागी ने जन्म लिया ॥
 धन्य सती जिसका पति मरने से पहिले हो जाय अमर ।
 धन्य धन्य सन्तान पिता जिनका जगदीश्वर पर निर्भर ॥ ४ ॥
 शोक प्रमित हो गई लवपुरी उसकी हुई बिटाई जब ।
 द्रव्यभूत कैसे न होय मन ? संन्यासी हो भाई जब ॥
 निम्न, अश्रुमुख बूढ़ लगे कहने "मङ्गल तव मारग हो ।
 जीवन-मुक्ति महाय ब्रह्म-विद्या में सत्वर पारग हो ॥ ५ ॥
 कुछ मित्रों ने हृदय थाम कर कहा, कि प्यारे ! सुन लेना ।
 बात अन्त का आत्र हमारी ज़रा ध्यान इस पर देना ॥
 नमदर्शी ऋषि मुनियों को भी भारत प्याग लगता था ।
 इस कारण यह विद्या-बल में जग से न्यारा लगता था ॥ ६ ॥

सर्व त्याग कर महा-भाग जो देशोन्नति में दे जीवन ।
 धन्यवाद देते हैं देवगण भी उसका हो प्रसुदित मन ॥
 अपनी भाषा भेष-भाव औ भोजन प्यारे भाइन को ।
 नहीं समझता उत्तम, समझो उससे भली लुगाइन को ॥ ७ ॥
 "एवमस्तु" कर उच्चारन इन सब के उसने उत्तर में ।
 कहा "अलविदा" और चला वह मनभावन उस औसर में ॥
 लगे वर्षने पुष्प और जय जय की तब हो उठी ध्वनी ।
 माना भिक्षुक नहीं, वहां से चला विश्व का कोई धनी ॥ ८ ॥
 ज्यों नगरी में होय खच्छता जब आता है कोई लाट ।
 त्यों वन पर्वत प्रकृति-परिष्कृत हुए समझ मानो सम्राट ॥
 निष्कण्टक पथ हुआ पवन सं वारिद ने जल छिड़क दिया ।
 कड़क तड़ित ने दिई सलामी आतपत्र वृक्षों ने किया ॥ ९ ॥
 विहङ्ग कुल ले निज कल-रव से उसका स्वागत गान किया ।
 श्रोत्रोपद शान्त हुए मृग गण ने दक्षिण में आ मान किया ॥
 श्रेणोदद्ध फलित तरुओं ने उसको झुक कर किया प्रणाम ।
 पुष्पित लता और बिरवों ने कुसुम दिखाए राह तमाम ॥ १० ॥
 खड़ा हिमालय बिज उन्नत पर मस्तक तत्पद धारण को ।
 हुई तरङ्गित सुर धुनि तब अभिषेक पुनीत करावन को ॥
 शिक्षा देती मानो सप को जननी-सदृश प्रकृति सारी ।
 विषय-विरक्त-ब्रह्म चिंतन-रत नर के सब आशाकारी ॥ ११ ॥

—एक बिहारी —

(दमिता-सुलभ माल से उद्धृत)

“सत्ययुग”

सप्तिह मासिक पत्र ।

वार्षिक मूल्य ३) ।

—००००००—

यदि आप नये विचारों का समागम देखना चाहते हैं और भारतवर्ष के प्रतिभाशाली लेखकों के लेखों की छटा देखना चाहते हैं तो “सत्ययुग” को देखिए और इस के ग्राहक होने में बिलम्ब न कीजिए । आप की सहायता से “सत्ययुग” एक नये युग का अवतरण किया ही चाहता है । बिहार प्रान्त में इसके जोड़ का दूसरा पत्र नहीं है । सभी पत्रों ने इसकी मुक्त कण्ठ से प्रशंसा की है । वार्षिक मूल्य तीन रुपये इसकी लागत के सामने कुछ भी नहीं । और तिस पर भी

विशेष सुभीता

यह है कि हमारे कार्यालय की सभी पुस्तकें “सत्ययुग” के ग्राहकों को पौन मूल्य पर दी जाती हैं । नई पुस्तकें जो छपेंगी वे भी पौन ही मूल्य पर दी जायेंगी :—

1) आने का टिकट भेज कर एक अङ्क मंगा कर देखिए ।

निवेदक,

मैनेजर, हिन्दी साहित्य रत्नाकर कार्यालय,

मुजफ्फरपुर (बिहार) ।

नई पुस्तक! नया ढंग!! नया उपदेश !!!

प्रसिद्ध अमरीकन यात्री

स्वामी सत्यदेव जी की ओजस्विनी लेखनी द्वारा प्रसूत देश भक्ति पूर्ण 'सत्य-ग्रन्थ-माला' को कौन नहीं जानता । यदि आप अमरीका की स्वतंत्रता का आनन्द लूटना चाहते हैं, यदि आप अपने बाल बच्चों को सच्चरित्र देशभक्त तथा धार्मिक बनाया चाहते हैं तो निम्नलिखित पुस्तकें पढ़िये ।

स्वामी सत्यदेव जी कृत पुस्तकें :-

अमरीका पद प्रदर्शक ।) अमरीका भ्रमण ॥) अमरीका के विद्यार्थी ।) राजर्षि भीष्म ।) सत्यनिश्चयावली ॥) मनुष्य के अधिकार ।) आश्चर्यजनक घटी ।) * जातीय शिक्षा ।) राष्ट्रीय सन्ध्या ॥) हिन्दी का सन्देश ॥) अमरीका दिग्दर्शन ॥) कुल सेट तीन रुपये छः आने का है ।

अन्य पुस्तकें :-

राष्ट्रीय सन्देश ।) भारत गीताञ्जलि ।) महात्मा श्री. कृष्ण ।) बाल विनोद ।) वनिता विनोद ।) महात्मा मेज़ीनी ।) स्वामी सत्यदेव जी का फोटो ।) पुस्तकें खरीदिए—

* द्वितीया वृत्ति शीघ्र छपकर तैयार होगी ।

निवेदक—

मैनेजर हिन्दी साहित्य-रत्नाकर कार्यालय

मुज़फ़्फ़रपुर (बिहार) ।

13430

हिन्दी साहित्य रत्नाकर कार्यालय

मुजफ्फरपुर (बिहार।)

ने मातृभाषा की सेवा पर कमर बांधी है। 'सत्य-ग्रन्थ-माला' की प्रसिद्ध पुस्तकें हमारे यहां मिलती हैं। नई नई पुस्तकें छपने के लिए हमने एक प्रेस भी खोला है। हमारी इच्छा शुद्ध साहित्य प्रचार करने की है। उत्तम उत्तम पुस्तकें लिखिये। हम से पत्र व्यवहार कर पुरस्कार ठहरा-इं। हम आप की सेवा करने को उद्यत हैं। हमें मिलकर कार्य करना है। 'सत्य-ग्रन्थ-माला' का स्टॉक तथा कापी इष्ट हमने खरीद लिया है। आप हम से पुस्तकें मंगाइये। कमीशन काफ़ी दिया जाता है। दुकानदारों से खास रिया-यत है। विद्यार्थियों से स्वामी सत्यदेव जी कृत ग्रन्थों के सेट का दाम कुछ कम लिया जाता है। विद्यार्थियों को चाहिये कि अपने ज़िले में 'सत्य-ग्रन्थ-माला' के प्रचार का प्रयत्न करें। इस से बढ़कर देश सेवा वे कर नहीं सकते।

निवेदक,

नेजर 'हिन्दी-साहित्य-रत्नाकर' कार्यालय

मुजफ्फरपुर (बिहार।)

रत्नाकर प्रेस,

मुजफ्फरपुर ।

में

हर प्रकार की छपाई का काम
(याने किताब-नोटिस-कार्ड-
रसीद-फार्म-हाफ्टोन व रंगीन
ब्लौक इत्यादि) बड़े सफाई के
साथ तथा सस्ते मूल्य पर होता
है । एकबार आजमा कर
देखिए ।

